

وَصَايَا الرَّسُولِ ﷺ

وَأَثَرَهَا فِي تَقْوِيمِ الْفِرْدَوْسِ وَإِصْلَاحِ الْمَجْتَمَعِ

الدكتور محمد كبراهيم عجل

أستاذ التفسير وعلوم القرآن
جامعة الأزهر

الجزء الأول

دار المنار

للطباعة والنشر والتوزيع

٩ شارع حسن العدوي - ميدان الحسين

ص. ب. ٦١ هليوبولس

ت : ٥٩١٥٠٨٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ،
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

وبعد :

فإن خير ما يؤتاه المؤمن قلباً عَقُولاً يَغُوصُ في أعماق المعاني ، ويستخرجُ
من كيسها أخلصَ المقاصد وأبلغ المرامي ، ويستثمر ما يستخرجه في تزكية
نفسه ، وتقويم خُلُقهِ ، وإصلاح أمور دينه ودنياه ، وينشر بين الناس من نور
علمه وثاقب فكره ما يشرح به صدورهم ، ويهديهم سواء السبيل .

يقول الله عز وجل : ﴿ يُوْتَى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ
أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَوَّلَ الْأَلْبَابِ ﴾ (١) .

والحكمة هي الفطنة والرشد ، والسداد في القول والعمل ، وليس وراءها
من شيء يُطْلَب ، فهي الإيمان في أسمى صوره ، والتوفيق في أرقى معانيه ، وهي
التقوى التي لا تترك لدى غيظ شفاء ، وهي الهمة في أعلى مراتبها ، وهي الحزم
في أقوم درجاته ، وهي العِزَّة التي يتحلَّى بها المؤمن إذا تكلم أو سكت ، وهي
الشرف الأسمى في مواطن الفخر كلها ، لا يعرف قدرها إلا من تحلَّى بها ،
وتمكن منها وتمكَّنت منه ، فكان نطقه ذكراً ، وصمته فكراً ، ونظره عبيراً .

وأعظم الحكماء قدراً وأخلدهم ذكراً محمد - ﷺ - فهو ينبوعها الرائق ،
ومعدنُها الفائق ، وسيلُها الجرار ، وبحرها الزخار .

وإن شئت قلت هو الحكمة نفْسُها ، تجسدت في أقواله وأفعاله ، إذ تجلَّت
فيها أنوار الحكمة القرآنية ، فرأى الناس في خلقه الفاضل ، وسلوكه النبيل ،

(١) البقرة : ٢٦٩ .

معاني الوحي ومعالم التنزيل ، فبدا للناس قرآنًا يمشی بينهم ، تراه الأعين كما
تسمعه الأذان .

وقد بين الله أوصافه السنيّة ، ومراتبه العليّة ، ووظائفه الكبرى في هذا
القرآن بأجلى ما يكون البيان المعجز ، بحيث لو جمعت كلها في مبحث واحد
لدلت بمجموعها على أنه خير خلق الله ، وأكرم رسل الله أجمعين .

وهذا الكتاب الذي أضعه بين يدي القراء قيس من ضياء حكمته ﷺ
يستضيء بها طلاب الحكمة من المسلمين ، وغيرهم إن شاءوا .

وقد اقتصر في فيه على ذكر الأوامر والنواهي التي تعمُ بنفعها الناس
جميعاً .

وقد عزمت على إخراج هذا الكتاب في أجزاء يتلو بعضها بعضاً .

والله أسأل أن يوفقني لإخراجه في أجمل صورة وأحسن تقويم ، إنه سميع

قريب مجيب .

د . محمد بكر اسماعيل

(١) قل آمنت بالله ثم استقم

عن سفيان بن عبد الله - رضى الله عنه - قال :

قلت : يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ،
قال : « قل : آمنت بالله ثم استقم » (١) .

* * *

إذا حسن إسلام العبد كان أحرص على فهم أمور دينه أكثر من حرصه على فهم شئون دنياه ؛ لعلمه أن الدين هو عصمة أمره ، ومنهج حياته فى الدنيا ، وسبيل نجاته فى الآخرة .

فهذا الصحابى الجليل قد أسلم بعد غزوة حنين ، وحسن إسلامه ، وعزم على أن يقيم الدين على أصول ثابتة لا يعيبه فهمها ، ولا يثقل عليه حفظها ، فتوجه إلى من تفجرت من قلبه على لسانه ينابيع الحكمة يسأله أن يقول له فى شريعة الإسلام قولاً موجزاً بليغاً ، جامعاً لأصولها وفروعها ، يجعله منهاجاً يسير عليه ، ونوراً يهتدى به فى الطريق إلى الله عز وجل ، لا يحتاج بعده إلى أن يسأل فى دينه أحداً سواه ، وهو يعلم أن رسول الله ﷺ قد أوتى جوامع الكلم فلا يشق عليه أن يجمع له الدين فى كلمات تحفظ ولا تنسى .

فكان رسول الله ﷺ عند حسن ظنه ، فأسدى إليه هذه النصيحة الغالية فى أبلغ أسلوب ، وأعذب بيان ، فقال : « قل آمنت بالله ، ثم استقم » . أى قل بقلبك ولسانك كلما ذكرت الله عز وجل بأسمائه الحسنى ، وأوصافه الكمالية ، أو حاول الشيطان أن يوسوس لك بما يتنافى مع الإيمان بوحداية الله فى ذاته وصفاته ، وأفعاله : آمنت بالله ، طرداً لهذه الوسوس الشيطانية ، وكفاً عن

(١) هذا الحديث أخرجه مسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان .

وفى رواية الترمذى : قال : يا رسول الله حدثنى بأمر أعتصم به ، قال : « قل ربى الله ثم استقم » ، قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف على ؟ ، فأخذ بلسان نفسه ثم قال : « هذا » . وقال الترمذى حسن صحيح . ورواه أحمد والنسائى وابن ماجه بالفاظ مختلفة انظرها فى « جامع العلوم والحكم » لابن رجب ، الحديث الحادى والعشرون ص ٢٥٦ .

التمادى فيها ، فسفيان بن عبد الله راوى الحديث رجل مؤمن ، فينبغى أن يحمل قوله ﷺ « قل آمنتم » على ما ذكرناه ، فهو كقوله تعالى فى سورة الحديد : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ﴾ (١) .

والمعنى : يا من آمنتم اتقوا الله ، وجددوا إيمانكم دائماً كلما طرأ عليه ما يعكس صفوه من هواجس النفس أو وساوس الشيطان ، وغير ذلك .

فعلى المؤمن أن يتعهد قلبه بالتنقية والتطهير ، والإصلاح والتقويم ، ويشرك لسانه مع قلبه فى التعبير عن إيمانه بالله ، وإخلاصه له فى الطاعة ، فاللسان ترجمان القلب يفصح عما فيه غالباً ، ويقر بما يقربه ، ويأتى العمل مصداقاً لهما .

لذا قالوا فى تعريف الإيمان : هو اعتقاد بالقلب ، وإقرار باللسان ، وعمل بالجوارح .

والعقيدة الصحيحة لا تستقر إلا فى قلب طاهر نظيف ، خال من شوائب الشرك ، ونزغات الهوى ، وظلمة التقليد الأعمى .

قال تعالى فى سورة الأنبياء : ﴿ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ .

وقد أمر الله النبى ﷺ أن يعبر عن سلامة قلبه - ولا قلب أسلم من قلبه - بقوله - جل شأنه - فى سورة الأنعام :

﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغى رباً وهو رب كل شئ ﴾ (٢) .

أى قل بقلبك ولسانك : إن صلاتى وعباداتى كلها وجميع أعمالى فى حياتى خالصة لله ، وجميع ما يكون لى بعد موتى من الحسنات الجارية لله بتقديره وتوفيقه ، وقل للمشركين الذين لا يؤمنون بوحدانيتى : أغير الله الواحد الأحد أطلب رباً ، وأعبد ، وهو رب كل شئ ، والمملك كله له ، وناصية العباد جميعاً بيده !؟

(١) الآية : ٢٨ . (٢) الآية : ١٦٢ - ١٦٤ .

واللسان يقر بما فى القلب ويشهد له أو عليه ، فإذا أقر اللسان بما أقر به القلب من الوجدانية ، وما يجب لها من صفات التنزيل والكمال كان الإيمان دعوى قوية ينقصها البرهان الدال على صدقها ، وهو العمل الصالح ، ولذلك قُرِنَ بالإيمان فى كثير من الآيات حتى اعتبره المعتزلة جزءاً من الإيمان ، أى ركناً من أركانه لا يتم إلا به .

وأياً كان فإن صحة الإيمان متوقفة على العمل ، أى سواء اعتبرنا العمل ركناً من أركانه ، أو شرطاً من شروط صحته (١) .

* * *

وقوله ﷺ : « ثم استقم » معناه هبى نفسك بعد تجديد إيمانك دائماً للعمل الصالح ؛ لكى يكون برهاناً لك على صحة الاعتقاد بالقلب ، والإقرار باللسان .

وقد أتى بالحرف « ثم » للدلالة على الترتيب مع التراخى النسبى ، فإن الاستقامة تبنى على الإيمان ، وتلازمه ولا تفارقه .

وقد شرط الله فى صحة العمل وقبوله أن يكون مصاحباً للإيمان مستظلاً بظله معتمداً عليه .

قال تعالى فى سورة النحل : ﴿ من عَمِلْ صالحاً من ذَكَرٍ أو أنْثى وهو مؤمنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

والإنسان حين يخلو بنفسه ويحاسبها على تقصيرها ، ويجدد إيمانه بربه عز وجل ، وبعد هذه المحاسبة يفكر فى معالجة التقصير الذى بدر منه ، ويعد العدة لقضاء ما فاتته من أعمال الخير ، ويشمر عن ساعد الجد فى طلب مرضاة الله عز وجل ، وهذا يستغرق وقتاً ما بعد تجديد الإيمان ، لهذا حسن العطف بـ « ثم » فى هذا الحديث .

(١) الركن عند الفقهاء ما كان داخلياً فى الماهية ، والشرط ما كان خارجاً عنها ، وكل منهما إذا فقد ترتب على فقد بطلان العمل ، فالفرق بينهما اصطلاحى .

(٢) الآية ٩٧ .

والاستقامة معناها تقويم النفس بالأخلاق ، وتوجيهها إلى الصراط السوى الذى وضعه الله لعباده وأمرهم أن يتبعوه فى جميع أقوالهم وأفعالهم ، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١) .

والسبل التى نهانا الله عن اتباعها هى سبل الشيطان ؛ فإنه يصد الناس عن هذا الصراط المستقيم إلى سبل الغواية والضلال ، كما صرحت بذلك الآيات الكثيرة ، منها قوله تعالى حكاية عنه : ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (٢) .

وهذا الحديث قد اشتمل على خصال الخير كلها ، وأحاط بجميع شعب الإيمان فكان وصية الوصايا كلها ، فكل الوصايا القرآنية ، والنبوية تندرج تحتها ، وتتبع منها ، وتصب فيها .

وهذه الوصية قبس من الوصايا التى أوصاه الله بها فى سورة هود ، وسورة الشورى .

قال تعالى فى سورة هود : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمِنْ تَابٍ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٣) .

قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما نزلت على رسول الله ﷺ فى جميع القرآن آية كانت أشد ولا أشق عليه من هذه الآية .

وقال فى سورة الشورى : ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ (٤) .

(٢) الأعراف : ١٦ - ١٧ .

(١) الأنعام : ١٥٣ .

(٤) آية : ١٥ .

(٣) آية : ١١٢ .

أى فلذلك التفرق الذى حدث لأهل الكتاب ومن على شاكلاتهم أمرناك أن تدعو الناس إلى الحنيفية السمحة مستقيماً على الطريقة المثلى التى بينها لك ، والصراط المستقيم الذى هديناك إليه ، ولا تلتفت إلى أهل الكتاب ولا تقف طويلاً معهم فهم أهل شبه ، وضلالات ، وأهواء جامحة ، وقل بقلبك ولسانك آمنت بما أنزل الله من كتاب سماوى سابق لهذا الكتاب الذى بين يدي . وأمرت لأدعوكم إلى دين الله ، بالعدل والإحسان ، لا أكرهكم عليه ، ولا أجادلكم إلا بالتى هى أحسن .

﴿ الله ربنا وربكم ﴾ أى أن الرب الذى أدعوكم إليه ليس ربى وحدى ، حتى يكون لى مصلحة خاصة فى دعوتكم إليه ، فهو سبحانه ربكم كما هو ربى . وفى هذا تعريض باليهود الذين يجعلون الله سبحانه وتعالى رباً لهم وحدهم ، ويؤثرهم بما عنده من خير وإحسان ، فيسمونه رب إسرائيل ، ويسمونه رب الجنود ، ويجعلونه قائداً لجيشهم فى الحرب ، كما تصرح بذلك التوراة ، التى فى أيديهم ، فى أكثر من موضع منها .

وقوله تعالى : ﴿ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ﴾ أى كل محاسب على عمله مجزى به إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

﴿ لا حجة بيننا وبينكم ﴾ أى لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم فإن الحق قد ظهر واشتھر .

﴿ الله يجمع بيننا وإليه المصير ﴾ فهو الذى يجمعنا ليوم الجمع فنرجع إليه فيحاسبنا على ما قدمنا وما أخرنا .

وهذه الآية قد جمعت أصول الدين كلها فقد اشتملت على عشرة أوامر كل أمر منها أصل تندرج تحته أحكام لا تنحصر .

* * *

وقبل أن نفارق هذا الحديث إلى غيره ينبغى أن ننبه كل مؤمن يبتغى الحكمة أن ينشدها فى مظانها عند الحكماء المشهود لهم بالعلم والمعرفة والصلاح والتقوى ، فرب كلمة تصدر من قلوبهم على أفواههم يكون فيها خير الدنيا والآخرة .

ولكى يتعلم الحكمة من أفواه الحكماء عليه أن يجالسهم ويتبع آثارهم ،
ويتفقد أحوالهم مع الله ومع الناس ، ويصغى إلى أقوالهم ، وينتبه إلى ما يصدر
عنهم من إشارات تقوم مقام العبارات ، فالعلماء والحكماء يحيون القلوب بالعلم
والحكمة كما يحيى الله الأرض بالمطر .

تَحْيَا بِهِمْ كُلُّ أَرْضٍ يَنْزِلُونَ بِهَا كَأَنَّهُمْ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ أَمْطَارُ

ويستفاد من هذا الحديث فوق ما ذكرناه أن العلم أبواب مقفلة مفاتيحها
الأسئلة ، لهذا كان أصحاب النبي ﷺ يسألونه عن كل ما غمض عليهم فهمه ،
في أدب جم وأسلوب كريم ، فيجيبهم عن كل ما سألوا بحب وكرامة ، ولا
يعيب على أحد سألته عن شيء ، كما يفعل بعض علمائنا اليوم ، بل كان
يجعل من السؤال التافه منطلقاً إلى باب مهم من أبواب العلم .

ويستفاد أيضاً من هذا الحديث أن يكون المسؤل حكيماً في فهمه للسؤال
وفي الإجابة عنه ، فلا يكون جوابه بعيداً عن المطلوب في السؤال ، ولا يكون
قاصراً مخلاً لا يكتفى السائل به ، ولا طويلاً مملاً ينفر منه ، ويتحرى المسؤل
حاجة السائل إلى السؤال فلا يمهله ولا يتبرم منه ، ويتعرف على حاله - في
الثقافة والفهم - فيخاطبه على قدر عقله ووعيه ، فهذه هي البلاغة في سموها
وعراقتها ، فهي كما يقول أهلها : مراعاة المتكلم بكلامه مقتضى حال المخاطب ،
والله ولي التوفيق .

* * *

(٢) المؤمن القوى خير وأحب

إلى الله من المؤمن الضعيف

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :
« المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير » .
أحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن أصابك شيء فلا تقل :
لو أنى فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح
عمل الشيطان » (١) .

* * *

هذه وصية من أعظم الوصايا التي يحتاج إليها المسلم في أمور دينه ودنياه،
ولا يستغنى عنها حيثما كان ؛ لأنها في جملتها منهج تربوي قويم ، مستمد من
القرآن الكريم كما هو الشأن في جميع وصاياه ﷺ .

هذا المنهج يقوم على مقدمة خبرية تعتبر تمهيداً ترتكز عليه هذه الوصية ،
وهي قوله ﷺ : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي
كل خير » .

والمراد بالمؤمن القوى ، القوى في إيمانه وبقينه ، والقوى في طاعة ربه ونصرة
دينه ، والقوى في إحقاق الحق وإبطال الباطل ، والقوى في العلم والجسم ، والقوى
على مواجهة الصعاب وتحمل المشقات ، والصابر على المكاره ، والراضى بالقضاء
والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره ، إلى آخر ما هنالك مما يتفاضل فيه المؤمنون من
الحزم والعزم والشجاعة الأدبية ، والصدق والإخلاص ، وسائر شعب الإيمان .

وهذه المقدمة مستمدة من آيات كثيرة يظهر فيها فضل بعض المؤمنين

على بعض .

(١) رواه مسلم في كتاب القدر حديث ٢٦٦٤ .

منها : قوله تعالى فى سورة النساء : ﴿ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجاتٍ منه ومغفرةً ورحمةً وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ (١) .

ولا شك أن المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أعظم إيماناً وأصدق يقيناً من الذين قعدوا عن الجهاد بغير عذر يحملهم على التخلف عن أعظم فريضة فى الإسلام وهى الجهاد .

قال رسول الله ﷺ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » (٢) .

وقوله جل شأنه فى سورة الحديد : ﴿ لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بما تعملون خبير ﴾ (٣) .

أى لا يستوى فى الإيمان والطاعة والسبق إلى الخيرات من أنفق ماله فى سبيل الله بطيب نفس منه ، ومن أنفق ماله فى سبيل الله بعد الفتح - أى فتح مكة - وإن كان الكل من أهل الجنة ، وهى الحسنى التى وعد الله عباده المخلصين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين .

وقد وصف الله المؤمنين الذين اكتمل إيمانهم بأوصاف تدل عليهم ، وذلك فى مثل قوله تعالى من سورة الأنفال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجاتٌ عند ربهم ومغفرةٌ ورزقٌ كريم ﴾ (٤) .

فقد حصر الله المؤمنين الكاملين فى هذه الآية فى قوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾

(١) آية : ٩٥ - ٩٦ .

(٢) رواه الترمذى .

(٣) آية : ١٠ .

(٤) سورة الأنفال : ٢ - ٤ .

أى الكاملون فى إيمانهم ، كما دلت عليه أداة التعريف ، فهى حرف كمال كما يقول المفسرون ، وقد أكد إيمانهم الكامل بقوله : ﴿ أولئك هم المؤمنون حقا ﴾ .
وقد أوصى الرسول ﷺ المؤمنين فى هذا الحديث بعد هذه المقدمة بما لا يخرج عن هذه الأوصاف الخمسة المذكورة فى هذه الآية .

* * *

وبعد هذا التهميد البليغ نأخذ فى بيان هذه الوصية الجامعة لخصال الخير كلها فنقول : قوله ﷺ : « احرص على ما ينفعك » معناه انظر بتدبر وتبصر إلى ما ينفعك فى دينك ودنياك ، وحدد نوعه ومقداره ، وتعرف على مصدره ومكانه ، وأسباب تحصيله المشروعة ، وتحرى الدقة فى اختيار الأنسب والأصلح ، وخذ حذرك مما يضرّك أو يفسد عليك اختيارك ، أو يقف عقبة فى تحقيق ما تصبو إليه ، واستشر فى ذلك أهل الحزم والعزم والرأى والمشورة ، وابذل جهدك فى ذلك كله ، فهذا هو الحرص على ما ينفع - بشئ من التفصيل - الذى يريده الرسول ﷺ من المؤمن .

وهو يعنى بمفهومه : ترك ما يضر ، فمن حرص على ما ينفعه توفى بالضرورة ما يضره .

وقد وُضِع الدين لمصالح العباد فى العاجل والآجل ، ومصالح العباد تتمثل فى دفع المفساد وجلب المنافع . ودفع المفساد مقدم على جلب المصالح كما يقول علماء الأصول .

ويفهم منه أيضاً شرط لابد من توفره ، وإن لم ينص الرسول ﷺ عليه فى هذا الحديث ، وهو ألا يؤدى حرصه على ما ينفعه إلى مضرة الآخرين لما فى ذلك من الظلم والأثرة .

قال رسول الله ﷺ : « لا ضرر ولا ضرار » (١) .

وقال الله عز وجل فى الحديث القدسى : « يا عبادى إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا » (٢) .

* * *

(١) رواه مالك فى الموطأ ، وابن ماجه فى سننه . (٢) رواه مسلم عن أبى ذر .

ولما كان الحرص وحده لا ينفع صاحبه مهما بذل من جهد أمر النبي ﷺ المؤمن أن يطلب من الله العون على تحصيل ما ينفعه في دينه ودنياه ؛ فقال : « واستعن بالله » ، فهو الذي يستمد منه العون ويستلهم منه الرشد ويطلب منه التوفيق .

قال تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ أى لا نعبد إلا إياك ، ولا نستعين إلا بك . وهذه الآية من الفاتحة هى أصل أصول التوحيد ، عليها تدور مراتب الأولياء الأصفياء وعندها تنتهى مقامات المحبين المخلصين .

وقد دندن حولها الراسخون فى العلم وألفوا فيها كتباً جمعوا لطلاب المعرفة فيها من المعارف واللطائف والإشارات بقدر ما علمهم الله تبارك وتعالى .

منهم الإمام الهروى ، فقد ألف كتاباً صغير الحجم غزير العلم سماه « منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين » .

وقد شرحه الإمام ابن القيم فى كتاب من ثلاثة مجلدات سماه « مدارج السالكين » .

وللإمام ابن عطاء الله السكندرى بحوث مطولة فى هذه الآية .

ولهذا أمرنا الله بقراءة الفاتحة فى كل ركعة نصلّيها فرضاً أو نفلاً .

وسورة الفاتحة سورة تعليمية ، آياتها خبرية فى اللفظ طلبية فى المعنى ، فهى من أولها إلى آخرها أوامر على تقدير : قولوا ، أى قولوا : ﴿ الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ﴾ ، وقولوا : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ .

والاستعانة بالله من أوجب الواجبات ومن أعظم البراهين الدالة على صدق العبد فى إيمانه بربه على هدى منه وبصيرة ونور ؛ وذلك لعلمه بكمال عبوديته وافتقاره لخالقه ومولاه ، واعترافه الجازم بضعفه وعجزه عن تحقيق شئ مما يصبو إليه .

وهذا مقام الأنبياء المرسلين والأولياء المقربين .

فهذا هو شعيب عليه السلام يؤكد لقومه أنه لا يريد بهم إلا الخير ، ولا يتحقق ما يريد إلا بعون من الله عز وجل ، وأنه بتوفيق الله يفعل ما يريد الله لا سره وعلايته .

قال تعالى حكاية عنه في سورة هود : ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (١) .

وقال موسى عليه السلام لبنى إسرائيل حين فزعوا من فرعون أن يصل إليهم ويفتك بهم ما عبر به عن صدق توكله على خالقه ومولاه ، وعظيم ثقته في نصره على من عاداه - قال كما حكى الله عنه في سورة الشعراء : ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢) .

ومن كان معه ربه فلا يضل ولا يشقى .

وقال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٣) .

وفي قصص الأنبياء وأخبار الأولياء ما يؤكد أن العبودية قد بنيت على الخضوع لله عز وجل والاستعانة به في كل شيء ، إذ لا قدرة لمخلوق مع قدرة الخالق ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد ، ولا ينفع العبد ما معه من العلم والخبرة والدكاء والفتنة إلا بممدد من الله وقوة .

إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجنى عليه اجتهد

* * *

والاستعانة بالله تكون بحبس النفس على ما تكره ، والتضرع إليه في أوقات الرخاء والشدة ، وفي أحب الأعمال إليه وهي الصلاة ، وفي أحب الأماكن إليه

(١) آية : ٨٨ .

(٢) آية : ٦٢ .

(٣) سورة الصافات : ٩٩ - ١٠٠ .

كالمساجد ، وفى أحب الساعات إليه كالثالث الأخير من الليل وأول النهار وآخره .

وفى ذلك يقول الله عز وجل من سورة البقرة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ﴾ (١) .

ويقول رسول الله ﷺ : « واستعينوا بالله فى الغدوة والروحة ، وشيء من الدلجة » (٢) .

والغدوة أول النهار والروحة آخره ، والدلجة ظلمة الليل أو وسطه .

وسياتى الكلام على حقيقة الاستعانة بالله وثمراتها وما يتعلق بها من الأحكام فى حديث : « إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » .

وفى حديث : « إن الدين يسر » وفى مواضع أخرى من هذا الكتاب .

* * *

والعبد إذا استعان بالله وجب عليه أن يأخذ بالأسباب التى يعلم أو يظن أنها تحقق له ما يهدف إليه بمشيئة الله عز وجل ، ولا يتقاعد عن العمل ويقول : استعنت بالله وتوكلت على الله ؛ فذلك ليس من التوكل فى شيء ، فهو مستكين لا مستعين ، ولهذا قال رسول الله ﷺ فى الحديث : « استعن بالله ولا تعجز » أى : لا تتقاعد عن طلب الرزق أو طلب الشفاء أو طلب العلم ، وأنت تعلم أن المسببات مرهونة بأسبابها ، فالحرص على ما ينفع لا يتم إلا بالتخلى عن الكسل والخمول والجبن وما إلى ذلك من المثبطات التى أمرنا النبى ﷺ أن نستعيز بالله منها ، فقال لأبى أمامة الأنصارى : « ألا أعلمك كلمات إذا قلتها قضى الله عز وجل عنك دينك وأذهب همك ، قال أبو أمامة : بلى يا رسول الله ، فقال : قل حين تمشى وحين تصبح : اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ،

(١) آية : ١٥٣ .

(٢) من حديث البخارى .

وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ، قال : فقلت ذلك ففضى الله ديني وأذهب عني همي » (١) .

وسأتي لهذا الحديث بيان إن شاء الله تعالى .

وقيل : « لا تعجز » معناه لا تيأس إذا سعيت إلى تحصيل شيء ولم تدركه أو دعوت بشيء فتأخرت عنك الإجابة ، فالمؤمن لا ييأس أبداً من رحمة الله . قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ (٢) .

وقال جل شأنه : ﴿ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾ (٣) ، وعلى العبد أن يسعى وليس عليه تحصيل المطالب فذلك موكول إلى الله وحده .

وعليه أن يدعو ربه في جميع حالاته وأوقاته ولا يتعجل الإجابة ؛ فقد يكون في التأخير خير وهو لا يدري ، وقد لا يكون فيما طلبه مصلحة له فيعوضه الله عما طلب خيراً منه وفق حكمته عز وجل .

قال ابن عطاء الله السكندري : « لا يكن تأخير العطاء مع الإلحاح في الدعاء أمراً يوجب يأسك ، فهو سبحانه ضمن لك الخير فيما يختاره لك لا فيما تختاره أنت لنفسك ، وفي الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت » .

واليأس عدو الإنسان وسلاح من أعظم أسلحة الشيطان ، يستغنى به عن سائر أسلحته ، فليس شيء أخطر على المؤمن منه ، لهذا أوصانا الرسول ﷺ ألا نفعل ما يؤدي إليه كالحزن على ما كان ، والضجر مما هو فيه من بلاء وشدة ، والتفكير فيما يأتي من المصائب المتوقعة أو غير المتوقعة ، والإحجام عما يجب الإقدام فيه ، والتقصير فيما يجب له أخذه وما يجب عليه أدائه ، وغير ذلك من الآفات التي تسبب الإحباط وتضعف الهمم وتؤدي في آخر الأمر إلى اليأس من رحمة الله .

(١) رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري .

(٢) سورة يوسف : ٨٧ . (٣) سورة الحجر : ٥٦ .

ولهذا أوصانا الرسول ﷺ وسلم بأخذ الحذر من العجز بكافة صوره ،
ونهبانا عن كل ما يؤدى إليه فقال : « وإن أصابك شئ فلا تقل : لو أنى فعلت
كان كذا وكذا ، ولكن قل : قَدَّرَ الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح
عمل الشيطان » .

وهذا تفسير وبيان لقوله تعالى فى سورة التوبة : ﴿ قل لن يُصيبنا إلا ما
كَتَبَ اللَّهُ لنا هو مولانا وعلى اللَّهِ فليتوكل المؤمنون ﴾ (١) .

وقوله جل شأنه فى سورة الحديد : ﴿ ما أَصَابَ من مصيبةٍ فى الأرض ولا
فى أنفُسِكُمْ إلا فى كتابٍ من قبل أن نبرأها إن ذلك على اللَّهِ يسيرٌ لكيلا تأسوا
على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم واللَّهُ لا يحبُّ كلَّ مختالٍ فخورٍ ﴾ (٢) .

وقوله فى سورة التغابن : ﴿ ما أَصَابَ من مصيبةٍ إلا بإذنِ اللَّهِ ومن يؤمن
باللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ سَبِيلَهُ واللَّهُ بكلِّ شئٍ عليمٌ ﴾ (٣) .

فمن آمن باللَّه ربًّا ورضى بقضائه وقدره ، ولم يحزن لما فاتته ، ولم يفرح بما
آتاه الله وكان متوكلًا عليه - اطمأن قلبه ، وسكنت نفسه واستراح ضميره ،
وصلح حاله ، وهدأ باله وهذا هو ثواب الدنيا .

قال تعالى : ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ
يحبُّ المحسنين ﴾ (٤) .

وهم الرِّبِيُّونَ الذين صحبوا الأنبياء وتخلقوا بأخلاقهم ، ويدخل معهم كل
من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وهذا هو المتاع الحسن الذى أشار إليه ربنا بقوله فى سورة هود : ﴿ وَأَنْ
اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي
فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ (٥) .

وهذه هى الحياة الطيبة التى أشار الله إليها بقوله فى سورة النحل : ﴿ من

(٢) آية : ٢٢ - ٢٣ .

(٤) آل عمران : ١٤٨ .

(١) آية : ٥١ .

(٣) آية : ١١ .

(٥) هود : ٣ .

عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١﴾ .

وليس هناك نعيم في الدنيا أعظم من التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والرضا بقضائه وقدره ، والمداومة على ذكره وشكره .

ولهذا أوصى النبي ﷺ معاذًا ألا يدع عقب كل صلاة أن يقول : « اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » .

وسيأتى لهذا الدعاء بيان مفصل في محله من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

* * *

والرسول ﷺ لا ينهانا نهى تحريم أن نقول : لو فعلنا كذا وكذا لكان كذا وكذا - إلا إذا قصدنا بهذا القول إظهار السخط على ما قدره الله وقضى به ، وهو الأمر الذى يتنافى مع الإيمان .

وإذا قال الإنسان ذلك على سبيل الحكاية أو على سبيل التعجب ، أو قاله فى غفلة عما يستوجب السخط والإنكار فليدرك نفسه بقوله : « قدر الله وما شاء فعل » . أى هذا قدر الله ولا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، وهو الفعال لما يريد ، ولو كان فيه خير لقدره لى ، والخيرة لله فى كل شىء ، ويذكر قول الله تبارك وتعالى فى سورة القصص : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٢) .

ويستحضر أيضاً فى قلبه قول الله تبارك وتعالى فى سورة الأحزاب : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (٣) . إلى غير ذلك من الآيات التى تحمله على الرضا والتسليم ، واحتساب الأجر على الله تبارك وتعالى .

١) آية : ٩٧ .

٢) آية : ٦٨ - ٧٠ .

٣) آية : ٣٦ .

وليحذر أن يكون حاله حال المنافقين الذين يكثرون من قولهم : لو كان كذا لكان كذا . لقد أفسدت عليهم (لو) إيمانهم وجلبت عليهم خزي الدنيا والآخرة ، وحرمتهم أعظم النعم ، وهى راحة القلب .

فقد كان من أقوالهم ما حكى الله عنهم في سورة آل عمران : ﴿ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتلنا هاهنا ﴾ فرد الله عليهم بقوله : ﴿ قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ﴾ (١) .

ولقد حذر الله المؤمنين من هذه المقولة وما يماثلها فقال فى السورة نفسها : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الأرض أو كانوا غزى ﴾ (٢) لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيى ويميت والله بما تعملون بصير ﴾ (٣) .

إن كلمة « لو » لا يأتى من ورائها خير ، بل هى تصحب الشر معها دائماً ، وتجره إلى قائلها ، فتحزنه وتسلبه السكينة والطمأنينة ، فهى كلمة نكدة فى أغلب الأحوال .

وقد قالوا فى الأمثال : (زرعوا لو فطرحت ليت) .

وماذا تفيد « لو » وهى حرف امتناع لامتناع ، وماذا تفيد « ليت » وهى حرف تمنى ، والتمنى هو طلب المستحيل أو ما يقاربه !!

وأعظم الكلمات ما نصح الرسول ﷺ بقولها : « قدر الله وما شاء فعل » فهى كلمة التسليم والتفويض ، هى الإيمان فى أسمى صورته وأرقى معانيه .

ولنتذكر مقالة الرجل المؤمن فى سورة غافر : ﴿ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ﴾ (٤) فكان جزاؤه ما ذكره الله فى الآية التى بعدها : ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » .

وبتعذيب آل فرعون يشفى الله صدره ويذهب غيظه ، فيكون تعذيبهم منحة له . كما قال تعالى فى سورة التوبة : ﴿ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم

(٢) أى غزاة فى سبيل الله .

(١) آية : ١٥٤ .

(٤) آية : ٤٤ .

(٣) آية : ١٥٦ .

وَيُخْزِرُهُمْ وَيَنْصَرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غِيظَ قُلُوبِهِمْ
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾ .

وبعد ، فإن هذا الحديث مما يطول شرحه وتكثر لطائفه ، وتعظم فوائده ،
وتتفاوت أنظار العلماء فيه ، فيفهم منه كل واحد على قدر معرفته بقواعد
الدين ، وجوامع الكلم .

كما أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم قوة وضعفاً يتفاضلون في العمل
به ، فكل واحد يأخذ منه بحسب عزمه وحزمه وهمته .
والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

* * *

(٣) احفظ الله يحفظك

عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال : « كنت خلف النبي ﷺ يوماً ، فقال لي : يا غلام إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك ، احفظ الله تجده تجاهك ، إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك ، رفعت الأقلام وجفت الصحف » .

رواه الترمذى ، وقال : حديث حسن صحيح .

وفى رواية أخرى لغيره : « احفظ الله تجده أمامك ، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن ليخطئك ، واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسراً » (١) .

* * *

كادت هذه الكلمات تكون قرآناً ، فهي كلمات جامعة لثمرات الإيمان كلها ، مشتملة كل آيات اليقين بفضل الله تعالى .

إنها كلمات يسيرة يسهل حفظها ، واضحة الدلالة لا يحتاج العاقل في تأويلها إلى بيان ، فهي البيان نفسه في أسمى صوره ، وأرقى أساليبه ، يجد المؤمن لها حلاوة في قلبه لا يجدها في غيرها ، ويشعر بعذوبتها في كيانه كله ، وتسرى حرارتها وبرودتها في العروق والخلايا ، ويستقبلها الضمير الحى بارتياح ما بعده ارتياح .

(١) هذا الحديث روى من طرق مختلفة أخرجه أحمد بن حنبل ، وعبد ابن حميد

وغيرهما بالفاظ متقاربة وفيها تقديم وتأخير .

كل كلمة من هذه الكلمات تعبير صادق عن الدين كله ، لكن أبى البيان إلا أن يسترسل النبي ﷺ في ذكر كلمات يتتابع روحها وريحانها كما يتتابع الغيث المغيث الذي يجد الناس فيه الحياة ، فيشرب المؤمن من سلسبيل كل كلمة منها حتى يرتوى فلا يظلم بعدها أبداً .

ولقد وقفت طويلاً أمام هذه الوصية الخالدة التي تلقاها ابن عباس حبر الأمة من نبي الأمة ففاز بها فوزاً عظيماً ، ولعله صار حبراً بسبب حفظها واستيعاب ما فيها من عظات وعبر .

نعم لقد وقفت طويلاً وقفة إعجاب بهذا الأسلوب الرائع الذي يأخذ بمجامع القلوب ، أنظر تارة إلى إيجازه المعجز ، وتارة إلى إطنابه المفيد ، وتارة إلى تشبيهاته البليغة وكنائياته التي قد جرت مجرى المثل وحفرت لها في الأذهان مكاناً ، وتارة انظر إلى ما احتوته هذه الكلمات من المعاني الظاهرة واللطائف الخفية ، وتارة أنظر إلى ما اشتملت عليه هذه الكلمات من المقاصد الدينية والدنيوية ، فوجدت بعد التأمل والنظر أن هذه الوصية بحر تفجرت منه ينابيع الحكمة التي تفيض حناناً من معلم الحكمة .

إنه ﷺ رحيم بأمته ، حريص عليهم حرص الوالد على ولده ، بل قل حرص المرء على نفسه .

قال تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (١) .

وقال جل وعلا : ﴿ لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رءوفٌ رحيمٌ ﴾ (٢) .

وكأنني أنظر إلى ابن عباس رضى الله عنهما وهو يتلقى هذه الموعدة البليغة فأشاركه بمشاعري هذه الحفاوة التي وجدها من رسول الله ﷺ عندما أرفده خلفه وأسدى إليه ما أسداه ، وأشهد معه هذا التجلي الإلهي الذي كان فيه الرسول ﷺ حين انعكس نوره على هذا الصحابي الجليل من خلال هذه الكلمات العطرة .

(٢) التوبة : ١٢٨ .

(١) الأحزاب : ٦ .

وهذا الصحابي هو الذي جاء به أبوه بعد ولادته إلى النبي ﷺ فقتل في فمه وحنكه ودعا له بالخير والبركة ، وقال : « اللهم فقّهه في الدين وعلمه التأويل » ، ثم تولاه ﷺ بعنايته ، وأدبه فأحسن تأديبه ، وكان يردفه خلفه كثيراً حتى لقب برديف رسول الله ﷺ . وكان غلاماً زكى النفس ذكى الفؤاد ، أجرى الله على لسانه الحكمة فكان يعلمها الناس كما علمه الله عز وجل .

وله سيرة عطرة ومواقف حاسمة في الحرب والسلام ، وهو خير من فسر كتاب الله تبارك وتعالى ، وهو من المكثرين في رواية الحديث .

* * *

الكلمة الأولى في هذا الحديث : « احفظ الله يحفظك » ، وهى الأساس

لما بعدها .

والمعنى : احفظ حقوق الله عليك في العبادة فلا تتوجه بقلبك إلا إليه ، ولا يراك غافلاً عن ذكره وشكره واحفظ دينه بحفظ أمانتك وعهدك وصلاتك وصيامك وسائر ما افترضه عليك ، ولا تتجاوز حدوده التى حدها لعباده ، وكن قواماً بالقسط فى أمرك كله ، ولا تعط الدنيا فى دينك ، واتبع سبيل المؤمنين ، وكن قدوة لغيرك فى الصلاح والتقوى ، فهى وصية جامعة لأصول الدين ، وفروعه ، وفيها من الإيجاز البليغ ما يضيق المقام عن ذكره ، ودراستنا للوصايا النبوية ليست دراسة لغوية ، وإنما هى دراسة لما تحتويه من الأوامر والنواهي والعظات والعبر .

ولما كان الجزء من جنس العمل قال الرسول ﷺ : « احفظ الله يحفظك »

يعنى يحفظك فى أمور دينك ومصالح دنياك .

أما أمور الدين فإن العبد إذا بدأ السير إلى الله تعالى بالتوبة النصوح وجدّ فى العبادة واجتهد فى الطاعة ، وطلب الهدى من الله تعالى - هداه إلى الطريق السوى ووفقه للمزيد والمزيد من الطاعة ، وأعانه على نفسه ودنياه ، وشيطانه وهواه ورزقه شيئاً من معرفته فارتقى بها إلى مقام العبودية ودرجات القرب .

يقول الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١) .

(١) محمد : ١٧ .

ومعنى ﴿ اهتدوا ﴾ : طلبوا الهدى ، والطلب لا يكون باللسان ولكن يكون بالعمل الصالح ، والجد فى الطاعة ، والبعد عن المعاصى .

ولا يزال العبد يترقى من مقام إلى مقام حتى يكون الدين هو عصمة أمره ومنتهى بغيته ، فلا يفرط فى سنة من سننه ولا أدب من آدابه ، وبذلك يكون محفوظاً بعناية الله تعالى من كل ما يعكر عليه صفو الإيمان ، فإذا مات كان له عند ربه الحسنَى .

قال تعالى : ﴿ وَأُزِلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيزٍ مِّنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ الْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ (١) .

والحفيظ كما قال المفسرون : من اشتد حفظه لما وُكِّلَ إليه حفظه . وفُسِّرَ أيضاً بالحافظ لأوامر الله ، وبالحافظ لذنبه يتوب منها ولا يكاد ينساها . وكما يحفظه الله فى دينه يحفظه أيضاً فى أمور دنياه ، كحفظه فى بدنه وولده وأهله وماله ، وذريته من بعده .

ولقد سخر الله رجلاً من أحب عباده إليه - وهو الخضر - ليبنى الجدار الذى كان ليتيمين لأن أباهما كان صالحاً .

وقد قال الله عز وجل : ﴿ إِن الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾ (٢) .

أى إن الذين قالوا بألسنتهم وقلوبهم ؛ ربنا الله ، ثم استقاموا على الصراط المستقيم ولم يفرطوا فى شىء أمرهم الله بحفظه ، تتنزل عليهم الملائكة عند الموت - كما قال مجاهد وغيره - تبشرهم بأن الله وليهم فى أنفسهم ، ووليهم على أهلهم وذويهم ، فلا يخافون من القدوم عليه ولا يحزنون على فراق

(١) ق : ٣١ - ٣٤ . (٢) فصلت : ٣٠ - ٣٢ .

أولادهم ، ولا يحزنون يوم الفزع الأكبر ، ولهم عند الله ما تشتهيهم أنفسهم ﴿ نزلاً من غفور رحيم ﴾ ، أى ضيافة ومودة ممن شأنه أن يغفر ويرحم .
وعلى العبد أن يسأل الله عز وجل فى سره وعلايته أن يرعاه بحفظه ، ويكلاه بعنايته ، مع الاجتهاد فى الطاعة إذ لا ينفع الدعاء بدونها .
قال تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ﴾ (١) .
فالرشد - وهو صلاح الدين والدنيا - مشروط حصوله بالاستجابة والإيمان .
فإذا دعا الداعى ربه عز وجل فلا بد أن يكون أهلاً للإجابة - كما سنبين فى موضع آخر .

ولقد كان النبى ﷺ يدعو بدعوات ما أحسنهم .
روى أحمد فى مسنده وأبو داود والنسائى من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال : لم يكن رسول الله ﷺ يدع هؤلاء الدعوات حين يمسى وحين يصبح : « اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة ، اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى ، اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى ، واحفظنى من بين يدي ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى ، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى »

* * *

وقوله ﷺ : « احفظ الله تجده تجاهك » وفى رواية : « تجده أمامك » - إضافة أخرى للفقرة الأولى لا يفتن إليها إلا من كان يعيد استنباط اللطائف البيانية من مكنها ، فإن قوله : « تجده تجاهك » أو « أمامك » معناه : أنه من حفظ الله فى دينه وسبق غيره فى ذلك وجد الله أسبق إليه منه بوسع فضله وعظيم رحمته ومغفرته - كما قال جل شأنه : ﴿ ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً ﴾ (٢) .

(٢) النساء : ١١٠ .

(١) البقرة : ١٨٦ .

والمراد بالسوء : القبيح من الأقوال والأفعال ، والمراد بظلم النفس : الشرك الخفى كالرياء وحب الظهور ، وما إلى ذلك مما يقع ضرره على الشخص نفسه .
ومعنى ﴿ يجد الله ﴾ : يلقاه قد سبقه إلى الرحمة والمغفرة لعلمه أنه سيتوب من ذنبه ، فالتوبة منه وإليه ، كما أفصح عن ذلك قوله تعالى فى شأن الخلفين الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله فى غزوة تبوك : ﴿ ثم تاب عليهم ليتوبوا ﴾ (١) .

ولا شك أن العبد إذا حفظ دين الله رغب فى ثوابه وطمع فى رضوانه . ولن يخيب الله عبداً كان شأنه ذلك بخلاف من أعرض عن ذكره وكذب بآياته ، فإن أعماله تكون كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف ، أو كسراب بفلاة واسعة يحسبه الظمآن ماءً ، فإذا ما انتهى إليه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده ففُتَّ فى عضده ، ولقى جزاءه على سوء الصنيع وفساد العمل .

وقد ضرب الله للمؤمنين به ، والمحافظين على حدوده ، والطامعين فى رحمته مثلاً فى سورة النور فقال : ﴿ الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شىء عليم ﴾ (٢) .

وقد ذكر الله أوصافهم وحدد مسارهم فى الآية التى بعدها فقال جل شأنه : ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ .

فهؤلاء لما حفظوا الله حفظهم وأنار قلوبهم ، وأمنهم من الفرع الأكبر ، وأجزل لهم العطاء ، وزادهم من فضله أضعاف ما كانوا يرجون .

﴿ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيراً أملاً ﴾ (٣) .

(٢) النور : ٣٥ .

(١) التوبة : ١١٨ .

(٣) الكهف : ٤٦ .

وأبرز أوصافهم أنهم لا يشغلون أنفسهم عن عبادة الله تعالى ببيع أو تجارة أو ما فى معناها ، وأن قلوبهم متعلقة بالمساجد ، وأنهم يتقربون إلى الله بما استطاعوا من الطاعات ، وأنهم يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار من شدة الأهوال .

بينما ضرب الله للذين كفروا مثلين كل منهما أشد من الآخر فقال جل وعلا : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فُوفَاءَ حِسَابِهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ (١) .

والنور هو أعظم منة يمتن الله بها على عباده المؤمنين ، به يسمعون وبه يبصرون وبه يتعاشون ، وبه ينتصرون ، فليس هناك نعمة أعظم منه ، فهو الإيمان فى أعلى درجاته .

يقول الله عز وجل : ﴿ أَوْ مِنْ كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

وقال جل وعلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) .

من هذه الآيات نفهم معنى قوله ﷺ : « احفظ الله تجده تجاهك - أو أمامك » .

فإن الله يكون مع عبده معية خاصة كما قال جل وعلا فى آخر سورة

(٢) الأنعام : ١٢٢ .

(١) النور : ٣٩ - ٤٠ .

(٣) الحديد : ٢٨ .

النحل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (١) فهو ينير لهم الطريق فيمشون فيه آمنين مطمئنين .

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبَهُ فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرَجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَلَنْ سَأَلْنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيْذَنَّهُ » .

هذا هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقطع خطبته يوم الجمعة وينادى سارية - قائد المسلمين فى الشام - : يا سارية الجبل الجبل ، فتحصن بمن معه فى الجبل فنجوا ، ثم جاء البشير يقول : لقد انتصرنا ، ولقد سمعنا صوتك يا أمير المؤمنين : يا سارية الجبل الجبل . فتحصنا بالجبل فنجونا .

فبأى عين رأى عمر ؟! لقد رأى بنور الله . وبأى أذن سمع سارية ومن معه ؟! لقد سمعوا بنور الله .

والمسلمون فى غزوة بدر كانوا قلة ، فلما تراء الجمعان أخذ النبى ﷺ حفنة من حصى فرمى بها وجوه القوم ، فما من عين إلا وقد أصابتها من هذه الرمية قذى .

وهذا هو معنى قوله تعالى فى الحديث القدسى : « ويده التى يبطش بها » .

وفى ذلك يقول الله عز وجل : ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ (٢) .

وخالد بن الوليد قد قطع بادية السماوى من العراق إلى الشام فى عشرة أيام ، وهى مسافة لا يقطعها الراكب إلا فى شهرين .

وهذا تفسير واقعى لقوله تعالى فى الحديث : « ورجله التى يمشى بها » .

* * *

(٢) الأنفال : ١٧ .

(١) آية : ١٢٨ .

قوله ﷺ : « إذا سألت فاسأل الله » جملة مستأنفة وثيقة الصلة بما قبلها ،
فهى من تمام قوله : « احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك » .

فالدعاء كما عرفنا من قبل لا يستجاب إلا لمن حفظ الله فى حقوقه
وحدوده ، وامثل أوامره واجتنب نواهيه ، فقد قال الله عز وجل : ﴿ وإذا سألك
عبادى عنى فأنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى
لعلهم يرشدون ﴾ (١) .

ومعنى قوله : « إذا سألت » أى إذا أردت أن تسأل شيئاً من أمور الدين والدنيا
« فاسأل الله » ولا تسأل أحداً سواه . قال تعالى : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ (٢) .

واعلم أن خزائن الجود وأزمتها إليه ، إذ هو الغنى القادر مالك الملك ليس
لأحد معه شىء . قال تعالى : ﴿ قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء
وتنزعه من الملك ممن تشاء وتُعز من تشاء وتُذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل
شئ قدير تُولِج الليل فى النهار وتُولِج النهار فى الليل وتُخرج الحي من الميت
وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ﴾ (٣) .

وقال عز شأنه : ﴿ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى
الحميد ﴾ (٤) .

ولا يقولن أحد : الرزق مقسوم وكل شىء مقدر ومكتوب فلماذا الدعاء ؟
هل الدعاء يرد القدر ؟

والجواب عن هذا أن نقول إن الدعاء فى ذاته عبادة تعبدنا الله به ، بل هو
مخ العبادة كما ورد فى الخبر ، فبه يظهر العبد لربه كمال افتقاره إليه ، ويظهر
شعوره بعظمة خالقه ومولاه وغناه الكامل عن خلقه ، فلا يسأل العبد لماذا أدعو ،
ما دام الدعاء مخ العبادة .

أما القدر فلا علم لنا به ، وبالتالي لا يجوز أن نركن إليه ونترك العمل ،
فقد قال الرسول ﷺ فى الحديث الصحيح : « اعملوا فكل ميسر لما خلق له » (٥) .

(٢) النساء : ٣٢ .

(١) البقرة : ١٨٦ .

(٤) فاطر : ١٥ .

(٣) آل عمران : ٢٦ - ٢٧ .

(٥) رواه البخارى فى التفسير ٩٢/٣-٥ ، وفى الأدب ١٢٠ ، ومسلم فى القدر ٦-٨ .

وقد يكون الأمر المقدر معلقاً حصوله على الدعاء ، وما يدرينا أن الله عز وجل قد يحقق بالدعاء ما لم يحققه بغيره ، وقد جعل لكل شيء سبباً ، ونحن نجهل الكثير والكثير من الأسباب ، فينبغي علينا أن نمتثل أمر الله عز وجل دون أن نورد على أنفسنا شبهاً تعكر علينا صفو قلوبنا .

وبقدر ما يبعد القلب عن مولاه يضعف يقينه ويقع في هوة الغفلة عن حقائق الأمور التي تيقظ لها أصحاب التوكل واليقين فأعرضوا عما سواه وأنزلوا جميع حوائجهم بباب كرمه وجوده ، لأنه المتكفل بما يحبه ويتمناه . كما قال عز من قائل : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾ (١) .

والتوكل على الله تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ، وهو أيضاً من أقوى أدلة اليقين بالإجابة .

ومعناه الاعتماد على الله والثقة بفضله مع مباشرة الأسباب ، فإن لم يباشِر العبد أسباب الرزق والمعاش لا يسمى متوكلاً ، بل يسمى متواكلاً ، وشتان بين التوكل والتواكل .

وقد كان النبي ﷺ يتداوى ويأخذ بأسباب النصر في الحرب ، فقد كان يعد العدة ويجهز الجيش للقتال حتى إذا رآه الرائي قال : كأنه لا يعتمد على الله في شيء ، وكان يدعو حتى يسقط رداؤه من فوق كتفيه ويبكى ويضرع إلى خالقه ومولاه أن ينصره على عدوه حتى إذا رآه الرائي قال : كأنه لا يعتمد على الأسباب في شيء .

وهذا هو التوكل بمعناه الصحيح على ما سيأتى بيانه مفصلاً في وصية أخرى .

وقد وردت في الدعاء أحاديث كثيرة تحض عليه وترغب فيه وترفع مكانته أعلى مصاف العبادات ، منها :

ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال

(١) الطلاق : ٣ .

رسول الله ﷺ : « يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » .

وقد علمنا ﷺ من الدعاء أطيبه وأجمله ، من ذلك قوله لمعاذ بن جبل : يا معاذ والله إنني لأحبك ثم أوصيك : يا معاذ لا تدعني في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » (١) .

وسأتي لهذا الحديث بيان مفصل في موضعه إن شاء الله .
والذين لا يدعون الله محرومون من فضله ورحمته لأنهم متعالون عن إظهار كمال العبودية ، وهم قساة القلوب غلاظ الطباع ، يكفرون الناس لأنفهم الأسباب .
قال تعالى : ﴿ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ﴾ (٢) .

وقد عرفنا أن الدعاء مخ العبادة ، فمن لم يلهج لسانه به مات قلبه واستوحش من نفسه ، وشعر بالذل والانقطاع والحرمان .

وبعضهم يقول : دعوت فلم يستجب لي . ويستعجل الأمر قبل أوانه ، مع أن الله عز وجل لا يرد من سألته ولكن بالقدر المعلوم ، في الوقت المعلوم ، فقد يستجيب له فيما طلب ، وقد يعوضه عما طلب بأحسن مما طلب في الدنيا ، وقد يدخر له ذلك في الآخرة . والله أعلم بما يصلح عباده .

روى أحمد في مسنده عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال : « ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة ، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها » .

يقول الله عز وجل : ﴿ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً ﴾ (٣) .

(١) رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح .

(٢) غافر : ٦٠ .

(٣) الإسراء : ١١ .

ويقول جل شأنه : ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ (١) .

روى مالك فى الموطأ عن أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : دعوت فلم يستجب لى » .

وقد مر بك ما قاله ابن عطاء الله السكندرى : لا يكن تأخر أمر العطاء مع الإلحاح فى الدعاء موجباً ليأسك . فهو - سبحانه - ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك ، لا فيما تختاره أنت لنفسك ، وفى الوقت الذى يريد ، لا فى الوقت الذى تريد .

وقد وردت فى آداب الدعاء أحاديث كثيرة منها :

ما رواه ابن حبان عن النبى ﷺ : « إذا دعى أحدكم فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاضم عن الله شيء » .

ومنها ما رواه أبو داود والنسائى والترمذى عن فضالة بن عبيد أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يمجّد الله تعالى ولم يصل على النبى ، فقال : « عجل هذا » . ثم دعاه ، فقال له ولغيره : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه ثم يصل على النبى ﷺ ثم يدعو بعد بما يشاء » .

لقد طوفنا بك أيها القارئ الكريم فى قوله : « إذا سألت فاسأل الله » ، وهو منتهى التوحيد المجرد عن الشبهات كلها ، وهو التحنف الذى كان عليه إبراهيم عليه السلام ، وهو التبتل الذى أمر الله به نبيه محمداً صلوات الله وسلامه عليه . والحديث من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد الخالص فى أسمى معانيه ، فمن سأل الله وحده فهو على درجة عظيمة من درجات العزة والكمال الخلقى كما أن ذلك يدل على مدى معرفة العبد بربه فى أوقات الرخاء والشدة كما سيأتى بيانه .

(١) سورة الشورى : ٢٧ .

يقول الله عز وجل : ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

فمن عرف أن الله يجيب المضطر إذا دعاه فتوجه إليه بقلبه ورفع أكف الضراعة إليه فهو العارف بالله حقاً ، ويسمى عند أهل المعرفة الفقير إلى الله .

والفقير إلى الله هو الغنى بالله . يقول الله عز وجل في شأن المنافقين الذين عقدوا العزم على مقاطعة النبي ﷺ وأصحابه ، فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۚ وَاللَّهُ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

فالعزة كل العزة في تقوى الله والاتجاه إليه في البأساء والضراء ، والاعتماد عليه في الشدة والرخاء ، والإلحاح في الدعاء تعبداً ورقاً .

* * *

وقوله ﷺ : « وإذا استعنت فاستعن بالله » أى إذا طلبت العون فلا تطلبه من أحد سواه اعتزازاً بالله وثقة بفضله .

وهذا كقوله في حديث آخر أخرجه البخارى وغيره : « واستعينوا بالله في الغدوة والروحة وشئ من الدجة » .

والتوحيد كله يدور على قوله تعالى : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فالعبادة أولاً والاستعانة بعد ذلك ، ولهذا قدمها وأخر الاستعانة .

وقد تكلم ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » عن تفسير هذه الآية باستفاضة فراجعه إن شئت في الجزء الأول .

ومن أعانه الله فهو المعان ، ومن خذله فهو المخذول .

(١) النمل : ٦٢ . (٢) المنافقون : ٧ ، ٨ .

إذا لم يكن من الله عونٌ للفتى

فأول ما يجنى عليه اجتهاده

ومن ثم كانت « لا حول ولا قوة إلا بالله » كنزاً من كنوز الجنة لتضمّنها براءة النفس من حولها وقوتها إلى حول الله وقوته .

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : لا تستعن بغير الله يكللك الله تعالى إليه .

وقوله ﷺ : « وإذا استعنت فاستعن بالله » بعد قوله : « إذا سألت فاسأل الله » تأكيد ومزيد إيضاح حتى يقطع المرء كل أمل في غير الله ، فهو نعم المولى ونعم النصير .

* * *

وقوله ﷺ : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك » - تقرير لما سبق وتوكيد له على أبلغ وجه ممكن .

وفيه قطع أمل العبد في أى مخلوق مهما علا قدره ، وعز شأنه .
وفيه نزع لكل عوامل الخوف من غير الله تبارك وتعالى مهما أوتى المخلوق من القوة والسطوة والبأس .

وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) .

وقال جل وعلا : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) .

(١) يونس : ١٠٧ . (٢) التوبة : ٥١ .

وقال عز من قائل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (١) .

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢) .

فمن آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وآمن بالقدر لم يسأل سوى الله أحداً ولم يخشَ إلا الله .

ولنا في رسول الله ﷺ وأصحابه أسوة حسنة ؛ فقد كانوا لا يرجون إلا الله ، فلا يخافون أحداً سواه .

اقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران : ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسُّهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانِ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكَ الشَّيْطَانُ يَخُوفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

والإيمان بالقدر يقتضى الرضا به حتماً وإذا تحقق المؤمن من أمر القدر رضى بخيره وشره ، وحلوه ومره ، وإذا وثق أن الله يختار للمؤمن الخير حيث كان لم يجزع على مصيبة ولم يعترض على أى أمر من الأمور التى قضى الله بها وقدرها فى الأزل .

والرضا بالقضاء هو ألا يتمنى العبد غير ما هو عليه من شدة ورخاء .

وقال عمر بن عبد العزيز : أصبحت وما لى سرور إلا فى مواقع القضاء والقدر .

فمن وصل إلى هذه الدرجة كان عيشه كله فى نعيم وسرور .

(١) الحديد : ٢٢ - ٢٣ . (٢) التغابن : ١١ .

(٣) آل عمران : ١٧٣ - ١٧٥ .

قال الله تعالى : ﴿ من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (١) .

وقال بعض السلف : الحياة الطيبة هي الرضا والقناعة .

وقال عبد الواحد بن زيد : الرضا باب الله الأعظم ، وجنة الدنيا ، ومستراح العابدين .

وأهل الرضا على درجات : فمنهم من يلاحظ حكمة المبتلى جل شأنه وخيرته لعبده فيما ابتلاه به ، وأنه غير متهم في قضائه عملاً بما جاء في عموم قوله تعالى : ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ﴾ (٢) .

وعموم قوله تعالى : ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً ﴾ (٣) .

ومنهم من يلاحظ ثواب الله في الرضا فينسى ألم المقضى به .

ومنهم من يلاحظ عظمة المبتلى - جل شأنه - وكماله وحكمته فيستغرق عقله وقلبه في مشاهدة ذلك حتى لا يشعر بالألم بل ربما يتلذذ بالألم .

وهذا لا يصل إليه إلا الخواص من خيرة العباد .

* * *

وقوله ﷺ : « رفعت الأقلام ، وجفت الصحف » كناية عن الفراغ من القضاء ، فلا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد .

وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها ، ومن عظمتها وجمالها صيرت مثلاً .

وهذه الخاتمة توكيد لكل ما تقدم وتأسيس عليه ، فإن من علم بالفراغ من

(١) النحل : ٩٧ .

(٢) القصص ٦٨ - ٧٠ .

(٣) الأحزاب : ٣٦ .

القدر لم يسعه إلا الرضا به ، فإن لم يستطع أن يرضى به فليصبر عليه احتساباً
للأجر ، وليكثر من قوله : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١) فإن ذلك يقوى عزمه
عليه ، ويخفف من حدة المصيبة ، وربما تخف حتى لا يبقى لها أثر في القلب ،
قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ ﴾ (٢) .

وقال : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٣) .

* * *

وقوله ﷺ : « تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة » معناه : تقرب
إليه بما يحبه ويرضاه ، واسلك كل سبيل يعرفك أكثر وأكثر بأوصافه الكمالية ،
ويزيدك فهماً في سننه الكونية ، وتطلع إلى كل سبب تصل به إلى ما وصل إليه
العارفون من المنازل السامية في الحب والقرب ، واغتنم أوقات الرخاء وادخر منها
لأوقات الشدة ، وليكن إدخارك عند الله لا عند الناس .

فقد قال الله عز وجل : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ﴾ (٤) .

هذا ما يعنيه الرسول ﷺ بقوله : « تعرّف إلى الله » بوجه عام ، وإن كان
المتبادر إلى الذهن أن التعرف إلى الله في أوقات الرخاء يكون بالإنفاق على الفقراء
والمساكين ومن في حكمهم ، كالغارمين وطلّاب العلم وأبناء السبيل ، ومن كانوا
في حاجة إلى الزواج أو إلى السكنى وغيرها من الحاجات .

والرخاء هو الأمن وسعة الرزق ، والشدة هي الخوف والعسرة .

والدهر يومان عسر ، ويسر . فإذا كان المرء في يسر ينبغي أن يذكر من كان

(٢) البقرة : ١٥٣ .

(٤) النحل : ٩٦ .

(١) البقرة : ١٥٦ .

(٣) البقرة : ١٥٥ - ١٥٧ .

فى عسر ، فىعطيه مما أعطاه الله مواساة له ، وتطيباً لنفسه مبتغياً بذلك وجه الله تعالى ، محتسباً أجره عليه .

فمن فعل ذلك فرج الله كربه ، وجعل له من كل ضيق مخرجاً ، وستره فى الدنيا والآخرة .

وقد جاء فى الحديث : « من نفس عن مؤمن كربة من كُرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا والآخرة ، والله فى عون العبد ما كان فى عون أخيه » (١) .

وهو تفسير لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا لَا نَضِيعُ أجرَ من أحسن عملاً ﴾ (٢) .

وقوله جل شأنه : ﴿ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ﴾ (٣) .

وقد ذكر النبى ﷺ خبر الثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا إلى غار فانحدرت صخرة فانطبقت عليهم فقالوا : انظروا ماذا عملتم من الأعمال الصالحة فاسألوا الله تعالى فإنه ينجيكم . فذكر كل منهم سابقة عمل صالح سبق له عند ربه فانحدرت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون (٤) .

والعبد المؤمن هو الذى يعمل العمل الصالح لوجه الله تعالى بغض النظر عن انتظار الجزاء ؛ فإن الجزاء فى الحقيقة تفضل من الله تعالى وليس فى مقابل العمل ؛ فإن العمل مهما عظم قدره لا يساوى عشر معشار نعمة أنعمها الله عليه فى الدنيا ، فقلوه ﷺ : « تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » من باب التبشير بفضل الله الوافد على عبده الصالح فى وقت الرخاء والشدة معاً ، بمعنى أن العبد إذا كان فى رخاء وجب عليه أن يشكر ، فإن شكر زاده الله من فضله ، وإن وقع فى شدة قدرها الله عليه لطف به فيها ، وخففها عنه حتى يشعر بزوالها قبل أن تزول .

(١) أخرجه مسلم .

(٢) الكهف : ٣٠ .

(٣) الرحمن : ٦٠ .

(٤) الحديث بطوله فى البخارى وغيره .

ولا شك أن العبد إذا استبشر خيراً هان عليه ما هو فيه حتى يكاد ينسى ما هو فيه بانتظاره الفرج الذى لا يكاد يتأخر على العبد الوائق بفضل الله الواسع كما سيأتى بيانه قريباً .

ولا يخفى ما فى هذه الوصية من حض على فعل كل ما يوصل إلى الله تبارك وتعالى بواسطة الترغيب فى إنقاذ الله له من الشدائد التى كتبها عليه تمحيصاً لقلبه ، وتذكيراً له بحال من هو فى مثل حاله .

والتعريف ضده التنكر ، فمن لم يشكر الله تعالى على نعمه بقدر طاقته فقد تنكر لما لديه من النعم ، بمعنى أنه تغير بسببها عن الإيمان بمولى النعم سبحانه ، واغتر بماله أو بجاهه أو بمنصبه أو بصحته وظن أنه فوق الناس ، وأنه قادر على صنع ما يريده لنفسه من خير ، وأنه قادر على دفع ما يتوقعه من شر يأتیه من هنا أو هناك ، وهذا التنكر هو الكفر بعينه فليس بين الشكر والكفر طرف ثالث .

قال تعالى : ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (١) .

وقال سبحانه : ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴾ (٢) .
وقال عز من قائل : ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ (٣) .

وقد يقال : إن كفران النعم ليس كالكفر بالله ، أقول : نعم ؛ لأن هناك كفراً دون كفر ، ولكن العبد إذا تمادى فى كفران النعم وتعالى على خلق الله ، وطغى وتكبر ، فقد ذهب إيمانه ، وصار فى عداد قوم فرعون ، وقارون ، وهامان ، ومن هو على شاكلتهم ، ولبيان هذا بالتفصيل موضع آخر إن شاء الله تعالى .

* * *

وقوله ﷺ : « واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ، وما أصابك لم يكن

(٣) النحل : ١١٢ .

(٢) البقرة : ١٥٢ .

(١) إبراهيم : ٧ .

ليخطئك » تؤكد لقوله في الرواية الأخرى : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك » .

فلا ينبغي أن يقول العبد في شيء لم يصبه : لو تقدمت أو تأخرت لأصابني ، ولا يقولن لشيء أصابه : لو فعلت كذا ، أو لو لم أفعل كذا ما أصابني فإن هذا القول لا يقوله المؤمن بالله ، الموقن بقضائه وقدره . و « لو » تفتح عمل الشيطان كما جاء في الحديث الثاني من هذا الكتاب .

يقول رسول الله ﷺ : « إن لكل شيء حقيقة ، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » (١) .

ففي ذلك تقرير وحض على تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى مع شهود أنه الفاعل لما يشاء ، وأن ما قضاه وأبرمه لا يمكن أن يتعدى حده المقدر له .

وهذا راجع إلى قوله تعالى : ﴿ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ (٤) حسبما تقدم بيانه .

وفي هذا القول البليغ تسلية ومواساة وتعزية لمن أصابه ما يكره أو أخطأه ما يحب .

وفيه أيضاً حث للمؤمن على تسليم الأمر إلى الله عز وجل ، والرضا الكامل بقضائه وقدره ، ولهذا صدره بقوله : « واعلم » ؛ لأن هذا من شأنه أن لا يجهله مؤمن ، وأنه من الأمور الهامة التي تبنى على العلم بوصفه ركناً من

(١) رواه أحمد . (٢) التوبة : ٥١ .

(٣) الحديد : ٢٢ . (٤) التغاين : ١١ .

أركان الإيمان ، فهو كقوله تعالى : ﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ (١) ، وكقوله تعالى : ﴿ واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم ﴾ (٢) .

* * *

وقوله ﷺ : « وأعلم أن النصر مع الصبر » لا يقل فى أهميته وعظم شأنه عن قوله : « وأعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » فهذا أوداك من شأنه أن يبنى على العلم ؛ لأن العلم طريق إلى اليقين .

والمراد بالنصر هنا نصر الله للعبد على نفسه الأمارة بالسوء ، وعلى شيطانه الذى لا يدخر وسعاً فى إضلاله وغوايته ، وعلى دنياء المليئة بالشهوات والملذات ، والمكاره ، والمآثم .

وكذلك نصره على عدو دينه من شياطين الإنس أجمعين ، وهذا النصر لا يتأتى إلا مع الصبر .

ولهذا قال تعالى : ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ﴾ (٣) .

وقال جل شأنه : ﴿ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ﴾ (٤) .

فلا نصر بلا صبر ، والصبر هو مواجهة الشدائد بصدر رحب ، وقلب مطمئن ، ومقاومة المثبطات بالهمم العالية ، والعزائم الصادقة ، ومغالبة الكسل والخمول ، والأهواء الجامحة ، والتيارات المنحرفة .

إن الصبر كلمة تعنى الثبات ، والإقدام ، والجلد ، والحسم ، والتسليم ، والتفويض ، ورباطة الجأش ، والتأني فى اتخاذ القرار ، والتثبت فى الأمر ، وحبس النفس على ما تكره ، وكبح جماحها عما تحب .

(١) محمد : ١٩ . (٢) البقرة : ٢٣٥ .

(٣) البقرة : ٤٥ - ٤٦ ، والضمير فى قوله : ﴿ وإنها ﴾ يعود على الاستعانة .

(٤) البقرة : ١٥٣ .

ولهذا علّق الله الفلاح عليه فى الدنيا والآخرة فقال : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (١) .

ومعنى صابروا : غالبوا أعداء الله بالصبر على أهوال القتال وشدائد الحروب .

ومعنى رابطوا : أقيموا على الحدود لحماية بلاد المسلمين من غارة الأعداء .

* * *

وقوله ﷺ : « وإن الفرج مع الكرب » معناه أن الكرب لا يدوم بل سرعان ما يتبدد ، وتزول شدته ، وتذهب آثاره بالفرج ، وهو التوسعة وفتح الفروج التى يستطيع المحصور أن يخرج منها .

ضاققت فلما استحكمت حلقاتها

فرجت وكنت أظنها لا تفرج

وجاء فى الخبر : « اشدد يا كرب فكلما اشتد الكرب هان » .

وهذا ما يشهد له قوله تعالى : ﴿ وهو الذى يُنزلُ الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الوليُّ الحميد ﴾ (٢) .

وقوله ﷺ : « وإن مع العسر يسراً » توكيد لقوله : « وإن الفرج مع الكرب » وهو اقتباس من القرآن .

وذكر الفرج مع الكرب ، والعسر مع اليسر لأن الكرب إذا اشتد وعظم ، وتعسر على المكروب الخروج منه ، أو الصبر عليه ، وشعر باليأس من ذلك - أدركه الفرج ، وتيسر عليه أمر الخروج مما هو فيه ، فالفرج أخو اليسر ولكنه مقدم عليه ، وسبيل إليه ، فإذا حل الفرج جاء معه اليسر ، وذهب الكرب وأخذ معه العسر .

ولكى يكون العبد فى انتظار الفرج بعد الكرب ، واليسر بعد العسر عليه

(١) آل عمران : ٢٠٠ .

(٢) الشورى : ٢٨ .

أن يستعين على تحقيق ذلك بالتقوى ، وما يعين عليها كالتوبة والاستغفار ؛ لقول
الله تبارك وتعالى : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ﴾ (١) .

وقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام : ﴿ فقلت استغفروا ربكم إنه
كان غفراً يُرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات
ويجعل لكم أنهاراً ﴾ (٢) .

ولا شك أن الذكر والدعاء مما يحقق ذلك ، فقد قال الله عز وجل : ﴿ وإذا
سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعانى فليستجيبوا لى
وليؤمنوا بى لعلمهم يرشدون ﴾ (٣) .

وقال جل وعلا : ﴿ وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ﴾ (٤) .

وقال : ﴿ فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ﴾ (٥) .

وأحسن ما يقول المكروب : « لا حول ولا قوة إلا بالله » فقد روى ابن جرير
وغيره كمحمد بن إسحاق وأبى حاتم أن مالك الأشجعي جاء إلى رسول الله ﷺ
فقال له : أَسْرَبْنِي عَوْفَ . فقال له رسول الله ﷺ : « أُرْسِلْ إِلَيْهِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ
يَأْمُرُكَ أَنْ تَكْثُرَ مِنْ قَوْلٍ : لا حول ولا قوة إلا بالله » ، وكانوا قد شدوه
بالقد (٦) فسقط القد عنه ، فخرج ، فإذا هو بناقاة لهم فركبها ، وأقبل فإذا
بسرَح (٧) القوم الذين كانوا شدوه ، فصاح بها فاتبع أولها آخرها ، فلم يفجأ
أبويه إلا وهو ينادى بالباب ، فقال أبوه : عَوْفَ ورب الكعبة . فقالت أمه :
واسوأ تاه ! كيف يقدم؟! - لما هو فيه من القد - فاستبقا الباب والخادم فإذا عوف
قد ملأ الفناء إبلاً ، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل ، فقال أبوه : قفا حتى أتى
رسول الله ﷺ فأسأله عنها . فأتى رسول الله ﷺ فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل،

(٢) نوح : ١٠ - ١٢ .

(٤) غافر : ٦٠ .

(١) الطلاق : ٢ .

(٣) البقرة : ١٨٦ .

(٥) البقرة : ١٥٢ .

(٦) القد - بكسر القاف - وتر القوس .

(٧) السرح : المشية .

فقال له رسول الله ﷺ : « اصنع بها ما أحببت ، وما كنت صانعاً بمالك » .
ونزل : ﴿ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ﴾ (١) .

* * *

وبعد ، فهذا ما وسعني ذكره في بيان هذا الحديث الجامع لأصول العقيدة
والشريعة كلها ، وكنت أود أن أتوسع في شرحه وبيان لطائفه وأسراره بأكثر من
ذلك ولكنني خَشِيتُ أن يمل القارئ من طول الشرح فأمسكت عن ذلك
واكتفيت بما ذكرت . والله ولي القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .

* * *

(١) الطلاق : الآية ٢ - ٣ .

(٤) اغتنم خمساً قبل خمسٍ

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ﷺ لرجل وهو يعظه :

« اغتنم خمساً قبل خمسٍ :

شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل شغلِكَ ، وحياتك قبل موتك » (١) .

* * *

هذا الحديث واضحٌ في معانيه ، قوى في مقاصده ومراميهِ ، جامع لما فيه الخير للمسلم في دينه ودنياه ، ولا شك أن صلاح الدنيا في صلاح الدين ، وصلاح الآخرة في صلاحهما معاً ، باعتبار أن الدنيا مزرعة للآخرة ، وأنها لن تكون كذلك إلا إذا كان الدين منهجها ودستورها .

ومن رام الحياة بغير دينٍ

فقد جعل الفناء لها قريناً

وقوله ﷺ : « اغتنم خمساً قبل خمس » معناه : اظفر على وجه المغالبة وقهر النفس خمس نعم قبل خمس محنٍ ، فإن النعمة لا تدوم على ما هي عليه في جميع الأحوال ، لأن دوام الحال من المحال ، فالشباب يبلى ويذبل ، والصحة تضعف وتنكمش وتضمحل ، والمال ظل زائل سرعان ما يذهب ويزول أو ينتقل من مورثٍ إلى وارث ، والفراغ نعمة من النعم التي يغيب فيها ابن آدم ولكنه سرعان

(١) رواه الحاكم في المستدرک ، وقال صحيح على شرطهما - يعني البخاري ومسلم ، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير ، ورواه البيهقي في شعب الإيمان . وأقره الذهبي في التلخيص . انظر تخريجه في فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ٢ ص ١٦ .

ما تأتي الشواغل على حين غفلة ، فيجد المرء نفسه عاجزاً عن تحقيق مآربه ،
لفوات وقت الفراغ وضياع الفرصة التي لم يفتنمها .
والحياة أنفاس معدودة في أماكن محدودة تنقطع بالموت في وقت ربما لا
يكون في الحسبان ، فيندم المرء على ضياع العمر فيما لا ينفع ، فلا يجد فيه الندم
شيئاً ولا يخلصه مما وقع فيه من التقصير في حق نفسه ، والتفريط في
حقوق ربه .

هذا هو معنى الحديث إجمالاً ، والإجمال لا يغني عن التفصيل ، فكلام
النبي ﷺ ينابيع من الحكمة ينهل منها الناهلون فيرتوون ولكنهم لا يكتفون بل
يطلبون المزيد والمزيد ؛ لما يجدونه في كلامه ﷺ من حلاوة تتذوقها قلوبهم ،
وطلاوة تجدها لها مهابة وجلالاً في نفوسهم .
ولا شك أن الباحث لو أعاد النظر في كلام رسول الله ﷺ مرة بعد مرة
سيجد - ولابد - من الأسرار ما لم يكن قد وقع عليه من قبل .
ومن هنا يتفاوت العلماء في فهم الحديث وفقهه بحسب علم كل منهم
بفنون القول وأساليب البيان « ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » .
ولنا في الحديث نظرات متواضعات على قدر فهمنا ووعينا وعلمنا ، والله
هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

* * *

قوله ﷺ : « شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ معناه : اغتنم هذا القدر من عمرك فيما
ينفعك في دينك ودنياك وآخرتك ، ولا تضيعه في اللهو واللعب والشهوات
والملاذات المحرمة فهو خير وقت تستطيع أن تدخر فيه لنفسك عملاً صالحاً تجده
نافعاً لك في دنياك وفي آخرتك ؛ فإن الله عز وجل يثيب العبد على عمله الصالح
في الدنيا والآخرة معاً . قال تعالى : ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ
الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢) .

(٢) النحل : ٩٧ .

(١) آل عمران : ١٤٨ .

والشباب هو زمن القوة والفتوة والرجولة والفحولة يبدأ من البلوغ إلى الأربعين أو ما دونها بقليل على ما قرره العلماء .

والصحيح عندي : أن الشباب هو زمن القوة بغض النظر عن السن ، فإن المرء قد يظل قوياً إلى سن متأخرة ، وقد تضعف قواه في سن مبكرة .

فالشباب مأخوذ من الشبيبة وهي القوة والفتوة .

وضدها الشَّيب وهو الهرم - بفتح الهاء والراء - .

يقال : هَرَمَ - بكسر الراء - يهرم - بفتحها - هَرَمًا ومَهْرَمًا هكذا في لسان العرب .

والشَّابُّ يستطيع أن يحفظ على نفسه شبابها بطرق كثيرة مرجعها إلى الوسطية في كل شيء بحيث لا يكون هناك في شئونه كلها إفراط ولا تفريط ، ويستطيع أن يغتنم شبابه في مناح متعددة وبسبل مختلفة .

يستطيع أن يغتنم شبابه في طلب العلم وتحصيله مع أدب يزيّنه وخلق يرفع مكانته عند الله وعند الناس ، ثم يعمل بما يعلم لأن العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر ، وقد وردت في فضل العلم والحث على طلبه ونشره والعمل به أحاديث كثيرة نذكر منها ما وسعنا ذكره في موضع آخر إن شاء الله تعالى .

والجهاد في سبيل الله ميدان واسع فسيح ، فرسانه الشباب القوي في إيمانه والقوي في جسمه أيضاً .

وليس هناك عمل للشباب أفضل من الجهاد ، كما ورد في الأحاديث الصحيحة التي سنذكر طرفاً منها عند الكلام عليه .

والجهاد نوعان : جهاد العدو ، وجهاد النفس .

ومن سلك طريق الجهاد مخلصاً يسر الله له سبيل النصر على عدوه الظاهر والباطن ، قال تعالى في آخر سورة العنكبوت : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) .

* * *

وقوله ﷺ : « صَحَّتْ قَبْلَ سَقَمِكَ » أى اظفر بالوقت الذى تكون فيه صحيح الجسم فاقضه فى ميدان العبادة والعمل النافع ، ولا تؤخر عبادة عن وقتها ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ، فإنك لا تدري هل تظل صحيحاً معافاً أم يعتريك ما كتب عليك فتقول : يا ليتنى صليت من الليل كذا وكذا ، ويا ليتنى صمت من الأيام كذا وكذا ويا ليتنى ويا ليتنى ...
وهى كلمة لا تأتى بخير بل هى كلمة تفتح عمل الشيطان مثل « لو » ، وقد قالوا فى الأمثال : « زرعوا ليت فطرحوا لو » .

* * *

وقوله ﷺ : « فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ » معناه : اغتنم أوقات الفراغ فى شُغْلِ النفس بما ينفعها لتحول بينها وبين شُغْلِها بما يضرها ، فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ، فهى رعاء بطبعها ولا تكف عن العمل فى ميادين متشعبة ، كثيراً ما تَضِلُّ فيها عن سواء السبيل .
ولو أهملها صاحبها ما رجعت إليه بخير وما ثابت إلى رُشْدِها أبداً ، ولا سيما لو ابتعدت عن الهدى بعداً شاسعاً دون هداية من عقل أو وازع من ضمير .

قال تعالى : ﴿ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأُمرْنَا لَنَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١) .

ومعنى استهوته الشياطين : ذهبت به إلى هُوءٍ سحيقة من الأرض فأضحى حيران لا يعرف من أين أتى ، ولا كيف أتى ، ولا كيف يعود ، فيظل على ما هو عليه من شرك وضلال حتى يَهْلِكَ .

قال تعالى : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حَنْفَاءَ لِلَّهِ

(١) الأنعام : ٧١ .

غيرَ مشركين به ومن يشركُ بالله فكأنما خرَّ من السماء فتخطفه الطيرُ أو تهوى به
الريحُ في مكانٍ سحيقٍ ﴿١﴾ .

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام باغتنام وقته كُلِّه بالتنقل في رياض
العمل الصالح من ميدان إلى ميدان ، أو من بستان إلى بستان ، فقال : ﴿ فإذا
فرغت فانصب ﴾ أى إذا فرغت من العبادة فانصب في الدعوة ، وإذا فرغت من
الدعوة فانصب في العبادة ، وهذا الحديث بيانٌ لهذه الآية وتفصيل لها بأعظم
أسلوب وأعذب بيان .

« ومن المؤسف أن العوام لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى ويضمون إلى هذه
الجريمة السطو على أوقات غيرهم لإراقتها على التراب ، وإنهم ليقترحون على
رجال الأعمال خلواتهم الجادة ليشغلهم بالشئون التافهة » ﴿٢﴾ .

وصدق رسول الله ﷺ حيث يقول : « نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من
الناس : الصحة والفراغ » ﴿٣﴾ .

* * *

وقوله ﷺ : « وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ » معناه : أنفق في أوقات الغنى قبل أن
ينفذ المال بسبب البخل أو لئى سبب آخر فلا تجد ما تنفق منه فيفوتك خيرٌ كثيرٌ
ولا تُكْتَبَ مع المحسنين الذين يحبهم الله ويخصهم بالمزيد من عنايته ورعايته .

وهذا كقوله في حديث آخر قد سبق ذكره : « تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرِّخَاءِ
يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَةِ » .

وقد يكون المراد بالغنى مجرد وجود ما ينفق منه في الدنيا كالتمرة ونحوها
وقد يكون المراد بالفقر الدار الآخرة وهى تبدأ من الموت إذ لا يملك الإنسان فيها
درهماً ولا ديناراً .

(١) الحج : ٣٠ - ٣١ .

(٢) انظر خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص ٢٣١ .

(٣) البخارى ومسلم .

ويجوز أن يكون هذا إنذاراً للغنى بالفقر إذا لم ينفق من ماله في وقت الغنى ، فكأنه يقول له : أنفق من مالك لكي لا يكون البخل سبباً في فقرك .

وقد قال الله عز وجل : ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ (١) .

فقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ تهديدٌ للبخلاء بالفقر وسوء المنقلب . نسأل الله السلامة والعافية .

* * *

وقوله ﷺ : « وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » معناه : قدّم لنفسك ما ينفعك بعد موتك لا تسوّف حتى إذا جاءك الموت قلت : ليتني تصدقت ، ليتني صليت ليتني فعلت وفعلت ، فيكون حالك كمن قال الله فيهم : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴾ (٢) .

أى يا ليتني قدّمت لآخرتي فهي الحياة الحقيقية الباقية المليئة بالحياة والنعيم كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) . فمن مات لا يشرك بالله شيئاً وقدم لنفسه عملاً صالحاً وهبت له هذه الحياة .

ومن لعبت بعقله الأهواء وملّك الشيطان عليه قلبه فأشرك بالله وعصاه في سره وعلايته فليس له إلا النار وبئس القرار . . .

إن هذا الحديث يبين لنا قيمة الوقت ويكشف عن سر النجاح والفلاح في دارى الدنيا والآخرة ، ويعطينا انطباعاً بأنّ العمر هو رأس مال صاحبه فإن اغتنمه فاز بما حصّله منه ، وإن ضيّعه فقد باء بالخسران فى الدنيا والآخرة .

(١) محمد : ٣٨ . (٢) الفجر : ٢٣ - ٢٤ .

(٣) العنكبوت : ٦٤ .

وإن كان للإنسان أن يحزن على فوات شيء فليحزن على فوات العُمر إذا مرَّ
بغير عمل صالح .

والإسلام يجعل من دلائل الإيمان وأمارات الهدى أن يعي المسلم قيمة
الوقت ، ويقدر خطورة الزمن ، فيسعى جاهداً إلى تحصيل معاشه بجِدٍّ واجتهاد
ومن غير إفراطٍ في الطلب ولا تفريط في الواجبات .

وذلك بأن يقوم بكل ما يجب عليه في وقته من غير تعجيل ولا تأجيل .
كما يؤكد الإسلام الحكمة القائلة : « الوقت كالسيف إن لم
تقطعه قطعك » .

ويعتبر الذاهلين عن غدهم ، الغارقين في حاضريهم ، المسحورين ببريق
الدار العاجلة ، قوماً خاسرين سفهاء :

﴿ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم
عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ﴾ (١) .
إن الركون إلى الدنيا جهل فاضح بأهمية الوقت الذي جعله الله مزرعة
للآخرة ، فالدنيا تُحمد حين تُستغل من أجل الآخرة ، وتُذم إذا جعلها المرء مبلغ
همه ومنتهى أمله .

والناس من الزمان صنفان :

صنف لا يعرف إلا مرّةً وكرّةً ، فليل يذهب ونهار يجيء دون أن يدري لماذا
جعل الله الليل والنهار ، ولأى حكمة خلق الله الخلق .
وهذا الصنف يُعبّر عنه الشاعر بقوله :

أشاب الصغيرَ وأفنى الكبيرَ كرُّ الغداةِ ومرُّ العشي

وكقول الآخر :

يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهاباً

(١) يونس : ٧ - ٨ .

والصنف الآخر أوتى حظاً من العلم والفقه فجعل الآخرة مبلغ همه ، فجمع الله له شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومتعه فيها بذكره وشكره ، وأصلح بآله وأعزّه بعزّ الإسلام حتى حان أجله فلقي جزاءه عند ربه جزاءً موفوراً ، وكان من أولئك الذين يناديهم ربهم بقوله عند الموت وفي الدار الآخرة :

﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾ (١) .

وإنه لقبيح بالناس أن يظنوا محياهم في هذا الوجود الرتيب سدى ، إنه الميدان الذي أعد للسباق الطويل ، السباق الذي لا يتقدّم فيه إلا من يعرف ربه ويذكر حقه ، ويشكر نعمه ، ولسوف يُسأل المرء عن أربعة أمور هي فحوى هذا الحديث وملتقاه .

قال رسول الله ﷺ : « لا تزولُ قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيم أفناه ؟ وعن شبابه فيم أبلاه ؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ؟ وعن علمه ماذا عمل فيه » (٢) .

قال الغزالي في كتابه خلق المسلم : (٣) .

« والإسلام نظر إلى قيمة الوقت في كثير من أوامره ونواهيه ، فعندما جعل الإعراض عن اللغو من معالم الإيمان ، كان حكيماً في محاربة طوائف المتبطلين الذي ينادى بعضهم بعضاً : تعال نقتل الوقت بشيء من التسلية !! وما درى الحمقى أن هذا لعب بالعمر ، وأن قتل الوقت على هذا النحو إهلاك للفرد وإضاعة للجماعة » .

ومن الحكم التي تغيب عن بال الجماهير : « الواجبات أكثر من الأوقات » ، « الزمن لا يقف محايداً ، فهو إما صديق ودود ، أو عدو لدود » .

ومن كلمات الحسن البصري : « ما من يوم ينشق فجره إلا نادى مناد من

(٢) رواه الترمذی .

(١) الفجر : ٢٧ - ٣٠ .

(٣) ص ٢٣٠ .

قبل الحق : يا آبن آدم ، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد ، فتزود منى بعمل صالح فإننى لا أعود إلى يوم القيامة » .

وهذه الحكم تنبع من روح الإسلام ومن تفقه تعاليمه العظيمة فى الإفادة من الحياة الأولى للحياة الكبرى ، وإنه لمن فضل الله ودلائل توفيقه أن يلهم الرجل استغلال كل ساعة من عمره فى العمل ، أو الاستجمام من جهد استعداداً لجهد آخر .

﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ﴾ (١) .

* * *

(٥) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » (١) .

* * *

يوصى النبي ﷺ أصحابه - رضوان الله عليهم - ومن جاء بعدهم فى هذا الحديث بثلاث وصايا هن من أمهات المبادئ الخلقية ، لأنهن يمثلن أعظم الأوصاف التى يتحلّى بها من كمل إيمانه ، وصدق يقينه ، وطاب عنصره ، وسلم قلبه من آفات الشح والأثرة وغيرها مما يعكر صفو الإيمان ويطفىئ نوره .

الوصية الأولى : النهى عن إيذاء الجار بأى لون من ألوان الأذى ؛ وذلك لأن الجار له على جاره حقوق جمعها الله فى كلمة واحدة ، لا تجد فى الكلام ما يسد مسدّها وهى الإحسان ، فقد أوصى جل شأنه بالإحسان إليه بعد الإيصاء بعبادته ونظمه فى سلك أقرب المقربين ، ليُعلم أنه فى عدادهم ، وأنه من جملتهم ، ولا يقل نفعه لجاره عن نفع القريب لقريبه ، بل ربما يكون الجار أنفع لجاره من القريب لذوى قُرباه .

اقرأ فى سورة النساء قوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ (٢) .

والجار القريب إذا كان مسلماً كان له على جاره ثلاثة حقوق ، حق الإسلام ، وحق القرابة ، وحق الجوار .

(١) أخرجه البخارى . (٢) آية : ٣٦ .

وإذا لم يكن مسلماً كان له حق القرابة وحق الجوار ، وإذا لم يكن مسلماً ولا قريباً كان له على جاره حق الجوار فقط .

هذا ما أفاده الحديث الذى أخرجه البزار بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « الجيران ثلاثة :

جار له حق واحد ، وهو أدنى الجيران حقاً ، وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق ، وهو أفضل الجيران حقاً .

فأما الذى له حق واحد فجار مشرك لا رحم له ، له حق الجوار .

وأما الذى له حقان فجار مسلم ، له حق الإسلام وحق الجوار .

وأما الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم ، له حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم .

ولكن ما حق الجار على جاره بشيء من التفصيل ؟

والجواب على ذلك تُحدِّدُه كلمة الإحسان ، فهى كلمة جامعة - كما ذكرنا - .

ومن الإحسان أن ترعى حرمة ، وتصون عرضه ، ولا تتعرض لأهله بسوء بلسانك ولا بيدك ولا بعينيك ، فإن ذلك من أشد أنواع الأذى وأقبحه ، إذ ليس هناك فى الأخلاق جرم أعظم من الاعتداء على الحرمات والأعراض بوجه عام ، وحرمات الجيران وأعراضهم بوجه خاص .

فقد ورد فى الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ ، قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك » . قلت : ثم أى ؟ ، قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » .

قلت : ثم أى ؟ ، قال : « أن تزانى حليمة جارك » .

وأول مبادئ الزنا : النظر بالعين ، واللمس باليد ، واللغظ فيه باللسان .

فعن أبى هريرة رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « كُتِبَ على ابن آدم نصيبه من الزنا ، فهو مدرك ذلك لا محالة ، العينان : زناهما النظرة ، والأذنان :

زناها الاستماع ، واللسان : زناه الكلام ، واليد : زناها البطش ، والرجل : زناها الخطي (وهو المشي إلى المعصية) ، والقلب يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، ويصدق ذلك الفرج ، أو يكذِّبه » (١) .

ومن الإحسان إلى الجار أيضاً أن يُعِينَهُ على إصلاح نفسه ، فيأمره بالمعروف ، وينهاه عن المنكر ، ويدعوه إلى الخير ، ويفتح له أبواب العمل الصالح ، ويدله على ما فيه صلاح معاشه ومعاده بالحكمة والموعظة الحسنة ، مع الصبر على ما يلقاه منه في سبيل ذلك ، ودون أن ييأس من ذلك ، فإن الله في أيام الدهر نفحات قد ينصحه اليوم فلا يستجيب ، وينصحه في الغد فيستجيب - والهدى هدى الله .

وليستعن على هدايته بالله ، فإن لم يستجب له سَخَّرَ له من أهل العلم والتقى مَنْ يَقُومُ بذلك ، إذ ليس من الإحسان أن يترك الجار جاره في محنة المعاصي والإعراض عن ذكر الله دون أن يبذل جُهدَه في إخراجه من الحال التي هو فيها إلى حالٍ أخرى يجد فيها الأُنْسَ بالله ، والطَّمَأِينَةَ بذكره في ظل طاعته وعبادته .

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ من أعظم الواجبات في جميع الأوقات على كل من هو قادر عليه مع كل الناس ، ولكن الجار أوَّلَى بذلك من غيره ، فليبدأ به كلُّ جارٍ مع جيرانه الأقرب فالأقرب .

روى أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : « خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره » .

وأى خير أعظم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والدعوة إلى الخير . ومن الإحسان إلى الجار أن ينظر إلى حاجته فيَقْضِيهَا له ، فإن كان جائعاً أطعمه ، وإن كان مريضاً عَادهُ ، وإن كان في شدةٍ وإسأه ، وإن كان قد أُصِيبَ في

(١) رواه البخاري ومسلم باختصار ، وأبو داود والنسائي .

ولد له أو قريب عزاه ، ولا يتخلى عنه فى وقت يكون هو فى حاجة إليه ، وهذا هو التعاون فى أسمى صوره وأرقى معانيه .

قال تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (١) .

وأولى الناس بالبر الوالدان والأقربون والجيران وسائر من نصت عليهم الآية السابقة ، وهى قوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ﴾ .

عن ابن عمر رضى الله عنهما ، وعائشة رضى الله عنها - أن رسول الله ﷺ قال : « ما زال جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (٢) . أى حتى ظننت أن الله سيجعل له فى الميراث نصيباً كالعصبات .

ومن الإحسان إلى الجار التخلّى تماماً عن إيذائه ، وهو أقل مراتب الإحسان ، وذلك لأن إيذاء الجار عدوان عليه ، وهو أولى الناس بأن يكرمه ويعطف عليه ، ويكون فى خدمته ، ويدفع الأذى عنه .

عن أبى هريرة رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، قيل : من يا رسول الله ؟ ، قال : الذى لا يأمن جاره بوائقه » (٣) .

والبوائق : الغوائل والشُرور ، والإيذاء بأنواعه المختلفة .

وقد قال رسول الله ﷺ : « أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً » (٤) .

أى تكن مسلماً حقاً كما ينبغى أن يكون الإسلام .

(١) المائدة : ٢ .

(٢) رواه البخارى ومسلم .

(٣) رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية لمسلم : « لا يدخل الجنة » .

(٤) رواه البخارى فى صحيحه (٦٠١٤) ، و (٦٠١٥) .

واعلم يا أخى المسلم أن من حق الجوار احتمال الأذى وليس كفه فقط ، بل لا يكفى احتمال الأذى فحسب ولكن ينبغى على الجار أن يفعل ما تقدم ذكره من رعاية الحرمات ، وصيانة الأعراض ، والتعاون معه فى السراء والضراء ، ومشاركته آماله وآلامه فى الشدة والرخاء .

وهناك حديث جامع لهذا كله رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى ﷺ قال : « أتدرون ما حق الجار ؟ ، إن استعان بك أعنته ، وإن استنصرك نصرته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن افتقر عدت عليه ، وإن مرض عُدته ، وإن مات تبع جنازته ، وإن أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيتته ، ولا تستعل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، ولا تؤذه ، وإذا اشترت فاكهة فاهد له ، فإن لم تفعل فادخلها سراً ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها ، ثم قال : أتدرون ما حق الجار ؟ والذي نفسى بيده لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله » (١) .

وكان أصحاب النبى ﷺ يبالغون فى إكرام الجار مسلماً كان أو غير مسلم ، وهو الأمر الذى جعل غير المسلمين يدخلون فى الإسلام لما يرون من سماحته ورفقه .

قال مجاهد : « كنت عند عبد الله بن عمر و غلام له يسليخ شاة ، فقال : يا غلام إذا سليخت الشاة فابدأ بجارنا اليهودى ، حتى قال ذلك مراراً ، فقال له : كم تقول هذا ؟ ، فقال : إن رسول الله ﷺ لم يزل يوصينا بالجار حتى خشينا أنه سيورثه » (٢) .

وروى أن الحسن البصرى رضى الله عنه - قال : لا بأس أن تطعم الجار اليهودى والنصرانى من أضحيتك .

(١) قال العراقى فى تخريجه على الإحياء : « حديث عمرو أخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق ، وابن عدى فى الكامل وهو ضعيف » والضعيف يؤخذ به فى فضائل الأعمال .
(٢) أخرجه أبو داود والترمذى ، وقال : حسن غريب ، وأخرجه أحمد فى مسنده ، والبخارى فى الأدب .

وقد كان بعض أصحاب النبي ﷺ يَشْكُونُ في إحسانهم للجار ، ويستَقِلُّون ما يقدمونه له من أنواع البر ، ويتهمون أنفسهم دائماً بالتقصير ، لما علموا من أن الله عز وجل قد شَدَّدَ في الإيضاء به .

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : قال رجل : يا رسول الله ، كيف لى أن أعلم إذا أحسنت أو أسأت ، قال : « إذا سمعت جيرانك يقولون : قد أحسنت ، فقد أحسنت ، وإذا سمعتهم يقولون : قد أسأت ، فقد أسأت » (١) .

وكان أصحاب النبي ﷺ يُوصي بعضهم بعضاً بالإحسان إلى الجار والصبر على أذاه ، كما يُوصي بعضهم بعضاً بالتقوى ؛ لعظمة الأجر الذى يترتب على ذلك .

فهذا هو عبد الله بن مسعود يأتيه رجل فيقول له : إني لى جاراً يؤذيني ويشتُمْنِي ويضيقُ عليّ ، فقال : اذهب ، فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه .

ومن أطرف ما روى عن النبي ﷺ من الأخبار الصحيحة : أن رجلاً جاءه يشكو إليه جاره ، فقال له النبي ﷺ : « اصبر » .

ثم قال له فى الثالثة أو الرابعة : « اطرَح متاعك فى الطريق » قال : فجعل الناس يَمرون عليه ويقولون : مالك ؟ فيقال : آذاه جاره ، قال : فجعلوا يقولون : لعنه الله . فجاءه جاره فقال له : رد متاعك فوالله لا أعود (٢) .

ولكن من هو الجار ؟

أقول الجار مَنْ جاورك فى المسكن ، أو فى العمل أو جاورك فى الطريق ، والجارُ للجارِ إلى أربعين بيتاً شمالاً وجنوباً ، وشرقاً وغرباً ، كما جاء فى الحديث

(١) رواه أحمد والطبرانى وإسناده جيد .

(٢) الحديث أخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم عن أبى هريرة : وقال : صحيح على

شرط مسلم .

الذى رواه الزهرى : أن رجلاً أتى النبى - عليه السلام - فجعل يشكو جاره ، فأمره النبى ﷺ أن ينادى على باب المسجد : « إلا إن أربعين داراً جارٌ » (١) .

قال الزهرى : أربعون هكذا ، وأربعون هكذا ، وأربعون هكذا ، وأربعون هكذا .

وكلما كان الجار أقرب كان بالبر والإحسان أحق ، كما أشرنا من قبل .

قالت عائشة - رضى الله عنها - قلت : يا رسول الله ، إن لى جارين أحدهما مقبلٌ على بابه والآخر ناءٍ ببابه عنى ، وربما كان الذى عندى لا يسعهما ، فأيهما أعظم حقاً ؟ فقال : « المقبل عليك ببابه » (٢) .

وأسعدُ الناس حظاً من له جار إذا استعان به أعانه ، وإذا احتاج إلى مؤونة مانه ، وإذا أساء إليه قابل إساءته بالإحسان والعفو والصفح ، وإذا استنصحه نصحه ، وكان له مخلصاً فى أقواله وأفعاله .

عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : « اليمين والشؤم فى المرأة والمسكن والفرس ، فيُمنُّ المرأة خفة مهرها ، ويُسرُّ نكاحها ، وحسن خلقها ، وشؤمها غلاء مهرها ، وعسر نكاحها ، وسوء خلقها ، ويمن المسكن سعته وحسن جوار أهله ، وشؤمه ضيقه وسوء جوار أهله ، ويمن الفرس ذله وحسن خلقه ، وشؤمه صعوبته وسوء خلقه » (٣) .

* * *

الوصية الثانية فى هذا الحديث هى إكرام الضيف ، وهو من نزل بدارك أو حل بأرضك .

وقد سمي الضيف ضيفاً لأنه يميل إليك ، يقال : ضاف الرجل إلى الرجل مال إليه ، ويقال : أضافه أنزله عليه ضيفاً .

(١) أخرجه أبو داود فى المراسيل ، ووصله الطبرانى من رواية الزهرى عن ابن كعب

ابن مالك عن أبيه .

(٣) رواه مسلم .

(٢) رواه البخارى .

والضيافة تعتبر من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وهى سنة الأنبياء والمرسلين ، وديدن الأولياء والصالحين والأخيار من ذوى الأنساب والأحساب والأمجاد .

وقد رغب الإسلام فى الضيافة وبالغ فى الحث عليها ، واعتبرها علامة على صدق الإيمان وكماله .

وهى حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم ، بل هى حق لغير المسلم على المسلم إن نزل به ولم يكن محارباً للإسلام ، أو معادياً للمسلمين فى الظاهر .

ومدة الضيافة أقصاها ثلاثة أيام بلياليهن .

روى مسلم فى صحيحه عن أبى شريح الخزاعى أن النبى ﷺ قال : « الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة ، ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه ، قالوا : يا رسول الله وكيف يؤثمه ؟ ، قال : يقيم عنده لا شىء له يقريه به » .

هذا ، وللضيافة آداب ينبغى على كل من الضيف والمضيف أن يراعيها ، وقد ورد أكثرها فى حديث ضيف إبراهيم من سورة الذاريات وسورة هود ، وورد الكثير منها أيضاً فى السنة المطهرة وعلى السنة الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم .

ولنبداً أولاً بآداب الضيف ثم نثنى بذكر آداب المضيف . فنقول :

١ - من آداب الضيف أن يتحرى الأوقات التى يطرق فيها أبواب الناس وينزل فيها بساحتهم ، فإن هذا هو اللائق بالمتأدبين بأدب الإسلام ، والحريصين على راحة الناس فى أوقات الراحة ، وعلى عدم إحراجهم .

ولا يعرف هذا إلا أصحاب المروءات ، والذوق السليم ، والحس المرهف ؛ وقليل ما هم فى هذا الزمان .

٢ - ومن أدب الضيف أنه إذا نزل على رجل أن يبدأه بالسلام ، وأن ينظر

فى وجهه ليرى فيه أماره القبول من عدمه ، وليعرف هل يأذن له بالدخول عن رضا أم عن كراهية وإحراج .

هذا ما يعنيه قوله تعالى فى سورة النور : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ﴾ (١) .

ومعنى تستأنسوا : تسلموا أولاً ، وتبصروا ماذا يكون حال المضيف عند طلب الإذن ؛ فالإناس معناه : الإذن والاستبصار معاً ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فإن أنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ﴾ . وقوله تعالى : ﴿ إني آنست ناراً ﴾ .

٣ - وإذا دخل الضيف جلس حيث يجلسه المضيف ولا ينتقل منه إلى غيره ؛ فربما يكره صاحب البيت ذلك ، وربما يرى فى البيت عورة لم يكن ليراها فى المكان الذى أجلسه صاحب البيت فيه .

٤ - ينبغى أن يرضى بما يقدمه له المضيف ، ويشئى عليه كما كان يفعل الرسول ﷺ عندما كان يقدم له أقل ما يقدم من الطعام ، كالخل ، فيقول : « نعم الإدام الخل » (٢) .

٥ - ومن الأدب أن يدعو الضيف للمضيف بالدعاء الوارد عن رسول الله ﷺ بأن يقول : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة » (٣) .

٦ - ومن الأدب ألا يقيم عنده أكثر من ثلاثة أيام حتى لا يحرجه ، كما عرفنا من الحديث السابق ، بل لا يقيم عنده إلا بقدر الضرورة ، فخير الناس من إذا زار خفف ، وعليه أن يراعى حال المضيف ، فإن كان من أصحاب الأعمال أو كان من العلماء فلا يقتحم عليهم مقر أعمالهم أو خلواتهم إلا للضرورة ، فمن

(١) النور : ٢٧ .

(٢) رواه أبو داود فى الأطعمة ٣٩ ، والنسائي فى الإيمان ٢١ ، وغيرهما .

(٣) رواه أبو داود من حديث أنس ٤ / ١٨٩ ، وصححه ابن حجر كما فى الفتوحات

لابن علان ٤ / ٣٤٣ .

المستحب ألا يُزار هؤلاء كثيراً ، وإن كان ولا بد من زيارتهم فلتكن الزيارة غباً ،
أى عن بعد ، وأن تكون خفيفة كما ذكرنا .

هذه هى أهم الآداب التى ينبغى على الضيف مراعاتها .

أما آداب المضيف فإنها أكثر من أن تحصى ، منها :

١ - رد التحية بأحسن منها ، وحسن اللقاء ، وبشاشة الوجه ، وإيناسه
بالحديث الطيب والقصص التى تليق بالحال ، فذلك كله من الإكرام الذى لا بد
منه فهو حق من حقوق الضيف ، وهو أحسن من تقديم الطعام وغيره ، فقد جاء
فى الحديث الصحيح : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم
بسط الوجه وحسن الخلق » (١) .

٢ - وأن لا يتكلف للضيف فوق طاقته ، فإن ذلك يجعله يكره نزول
الضيف عليه ، وربما يحمله هذا على ترك ما يجب عليه فعله من البشاشة وبسط
الوجه ، وغير ذلك مما ذكرناه .

٣ - ومن الأدب أن يقرب له الطعام عند مجلسه وأن يقول له برفق :
« كل » .

وعليه قبل ذلك أن يتسلل خفية لإحضار الطعام حتى لا يخرجه ، ولا
يستشير : أأكل أم لا ؟ ؛ فربما يحمله ذلك على الإباء وهو جائع .

كل ذلك قد تعلمناه من حديث ضيف إبراهيم عليه السلام ، فقد قال الله
عز وجل فى سورة الذاريات : ﴿ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ
دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين
فقربه إليهم قال ألا تأكلون ﴾ (٢) .

ومعنى « فراغ » : تسلل خفية إلى أهله حتى لا يخرجهم .

وقد خدمهم بنفسه ، وأخدمهم زوجته ، فهى التى أعدت الطعام بنفسها ،
وقرب الطعام إليهم وقال لهم برفق : ﴿ ألا تأكلون ﴾ ، وهى أفضل من
كلمة : كلوا .

(١) رواه البيهقى فى شعب الإيمان ، والحاكم فى مستدركه فى أبى هريرة .

(٢) آية : ٢٤ - ٢٧ .

وقد ذكرت هذه الآداب بشيء من التفصيل فى كتابى « تأملات فى سورة الذاريات » .

٤ - ومن الأدب ألا يجلسه مع من يكره الجلوس معه وألا ينهر الخادم بحضرته ، وألا يغيب عنه كثيراً ، وألا يديم السكوت ؛ فإن هذا كله مما يحرجه ويضيق صدره .

٥ - ومن الأدب أن يأذن له بالخروج إذا استأذنه ، ولا يشق عليه فى طلب المكث معه ، ولا سيما إذا كان هو أو الضيف من رجال الأعمال .
ولا ينبغي أن يقول له : امكث ، وهو يريد أن ينصرف فإن هذا نوع من النفاق والمداراة .

٦ - وإذا خرج الضيف يستحب أن يخرج معه إلى باب الدار تنمة لإكرامه ، وإن احتاج إلى تشييعه إلى مكان شيعه إليه ، وقام بالواجب نحوه على حسب ما تقتضيه الضرورة ، ويرتضيه العرف ، ويقره الشرع .
هذه هى الآداب التى ينبغي أن تراعى فى الضيافة من قبل الضيف ومن قبل المضيف .

* * *

الوصية الثالثة فى هذا الحديث قوله ﷺ : « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

وهى وصية تخير الإنسان بين أمرين كل منهما يحمد ويذم ، وهما الكلام والصمت .

فالكلام يحمد إذا كان فيه خير للمتكلم أو لغيره ، وهو إما أن يكون واجباً أو مستحباً .

فالواجب منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإحقاق الحق وإبطال الباطل ، والدعوة إلى الخير ، والثناء على الله بما هو أهله .

والمستحب منه هو ما دعا إلى مستحب ، وأرشد إلى إحياء سنة ، ونحو ذلك من الأمور التي هي دون الواجبات .

والكلام يذم إذا أدى إلى وقوع شر بصاحبه ، أو إلحاق ضرر بغيره ، وهو الذي يَأْثَمُ عليه قائله ، أو يلام عليه ولا يَأْثَمُ .

فإن أدى الكلام إلى محرم فهو محرم ، وإن أدى إلى مكروه فهو مكروه .
فالمحرم كالقذف ، والغيبة والنميمة ، والكذب وشهادة الزور ، إلى آخر ما هنا لك مما نص الشرع على تحريمه .

والمكروه هو الذي يكون لغواً لا ينفع ولا يضر ، والإعراض عنه فضيلة من الفضائل التي يتحلى بها المؤمنون ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴾ (٢) .

أما الصمت فإنه يحمد عندما لا يكون في الكلام خير لقوله ﷺ : « فليقل خيراً أو ليصمت » ، ويذم عندما يكون الكلام واجباً أو مستحباً - وقد عرفنا متى يجب الكلام ومتى يستحب .

واللسان مع عظيم فضله له آفتان عظيمتان - آفة الكلام ، وآفة السكوت .
وقد تكون كل منهما أعظم إثماً من الأخرى في وقتها . فالساكت عن الحق - مثلاً - شيطان أخرس ، عاص لله ؛ لأن سكوته قد يترتب عليه ضياع ما ينبغي الحرص عليه ، وإفساد ما ينبغي أن يظل على حاله من الصلاح والاعتدال .

والتكلم بالباطل - أيضاً - شيطان مارد ، عاص لله ؛ لأنه يطمس الحق ، وينصر الباطل ، ويدعو إلى الإفساد في الأرض .

فالكلام والصمت كل منهما فيه جانب خير وجانب شر ، بحسب الحال والمآل ، والعاقل هو الذي يعرف متى يسكت ، ومتى يتكلم ، وماذا يقول ، وماذا

(٢) القصص : ٥٥ .

(١) المؤمنون : ٣ .

يدع من الكلام مسترشداً في ذلك بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ﷺ فكتاب الله تعالى كتاب هداية ومنهج حياة ، وسنة رسوله ﷺ بيان لهذا الكتاب العظيم وتفصيل لما أجمل فيه .

وكثير من الأوامر والنواهي التي جاءت في القرآن والسنة قد عُتيت بادئ ذي بدء بتهذيب اللسان وتدريبه على التكلم بما ينفع ولا يضر .

واللسان صغير الجرم كبير الجرم ، كثيراً ما يقع صاحبه في مزالق لا يمكنه أن يتخلص منها فيقف من إخوانه بسبب ما تكلم به موقف الأسف والاعتذار ، وسيقف يوم القيامة بسبب ذلك بين يدي الله تعالى موقف الهوان والصغار ، وربما يكون فيها حتفه وهلاكه ، وما كان أغناه لو اتبع تعاليم دينه القويم فتعرف على ما يترتب على الكلمة قبل أن ينطق بها لسانه . فإن وجد فيها خيراً قالها وإلا سكت .

قال الحسن البصري - رضى الله عنه - : « لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه ، ولسان المنافق أمام قلبه ، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه » .

ولقد كان أصحاب النبي ﷺ يحرسون كل الحرص على أن يعرفوا سبل النجاة في الدنيا والآخرة ؛ لذا كانوا يسألون النبي ﷺ عما يقربهم إلى الله ، ويقربهم إلى الجنة ويبعدهم عن النار .

فهذا هو عقبة بن عامر - رضى الله عنه - يأتي رسول الله ﷺ فيقول : يا رسول الله ما النجاة ؟ ، فيقول الرسول ﷺ « أمسك عليك لسانك ، وليسعك بيتك ، وابك على خطيئتك » (١) .

وإمسك اللسان عن الكلام الذي لا ينفع سبيل إلى تقوى الله - عز وجل - فإن أكثر ما يقع من المعاصي سببه اللسان ، فإمسكه طاعة من أعظم الطاعات ، ومحمدة من أعظم المحامد ، وخلق نبيل يغبط عليه صاحبه .

(١) رواه أبو داود ، والترمذي ، وابن أبي الدنيا في العزلة وفي الصمت ، ورواه البيهقي

في كتاب الزهد وغيره .

روى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - قال كنت مع النبي ﷺ فى سفر ، فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير ، فقلت : يا رسول الله خبرنى بعمل يدخلنى الجنة ، ويباعدنى عن النار ؟ ، قال : « لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » .

ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « الصوم جنة ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، وصلاة الرجل فى بيته شعار الصالحين ثم تلا قوله تعالى : ﴿ تتجافى جنوبهم عن المضاجع ﴾ حتى بلغ ﴿ يعملون ﴾ (١) .

ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » قلت : بلى يا رسول الله . قال : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » .

ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » ، قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « كفّ عليك هذا » - وأشار إلى لسانه - قلت : يا نبي الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ ، قال : « ثكلتك أمك ، وهل يكب الناس فى النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » .

وفى رواية أخرى للطبرانى قال : قلت : يا رسول الله أكل ما نتكلم به يكتب علينا ؟ ، قال : « ثكلتك أمك وهل يكب الناس على مناخرهم فى النار إلا حصائد ألسنتهم ، إنك لن تزال سالماً ما سكت ، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك » .

وفى حديث آخر رواه أحمد والطبرانى وابن حبان وصححه الحاكم ، قال أبو ذر - رضى الله عنه - : يا رسول الله أوصنى . قال : « أوصيك بتقوى الله فإنه زين لأمرك كله » ، قلت : يا رسول الله زدنى ، قال : « عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل ؛ فإنه ذكر لك فى السماء ، ونور لك فى الأرض » ، قلت : يا رسول الله زدنى ، قال : « عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان ، وعون لك

(١) تمام الآية : ﴿ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون ﴾ السجدة : ١٦ - ١٧ .

على أمر دينك ، قلت : زدني ، قال : « إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه » ، قلت : زدني ، قال : « قل الحق وإن كان مرأاً » ، قلت : زدني ، قال : « لا تخف في الله لومة لائم » . قلت : زدني ، قال : « ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك » .

وقد وردت في الصمت أحاديث كثيرة تشير إلى فضله عند الضرورة وجماعها قوله ﷺ في هذا الحديث : « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

وقد قال الإمام الغزالي في كتاب الإحياء بعد أن ذكر فضيلة الصمت : (فإن قلت : فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب ، والغيبة والنميمة ، والرياء والنفاق ، والفحش والمراء ، وتركية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول ، والتحريف والزيادة والنقصان ، وإيذاء الخلق وهتك العورات .

فهذه آفات كثيرة وهي سبابة إلى اللسان لا تثقل عليه ، ولها حلاوة في القلب ، وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان ، والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يحب ، ويكفه عما لا يحب ، فإن ذلك من غوامض العلم ، ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة ؛ لذلك عظمت فضيلة هذا مع ما فيه من جمع الهمم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة ، والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة .

وقد قال الله تعالى : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (١) .

ويدلك على فضل لزوم الصمت أمر : وهو أن الكلام أربعة أقسام :

قسم هو ضرر محض ، وقسم هو نفع محض ، وقسم هو ضرر ومنفعة ، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة .

أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه ، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تنفي بالضرر .

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول ، والاشتغال به تضييع زمان ، وهو عين الخسران .

فلا يبقى إلا القسم الرابع . فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع . وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع ، والغيبة ، وتركية النفس وفضول الكلام امتزاجاً يخفى دركه ، فيكون الإنسان به مخاطراً (١) .

نسأل الله السلامة والعافية .

* * *

(١) انظر ج ٣ ص ١٦٠ - ١٦١ .

(٦) مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « يا معشر الشباب مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ يولى الشباب عناية خاصة ؛ لأنهم هم الطاقة الفعالة والقوة المحركة ، والعدة فى الحرب والسلام ، وهم رجال الحاضر والمستقبل ، عليهم تعقد الآمال ، وإليهم تسند أهم الأعمال ، وبهم تناط كثير من الواجبات الدينية والدنيوية .

فكان ﷺ يلتقى بهم فى مواطن كثيرة ويتحدث معهم حديث من يحب لمن يحب - حديثاً عطوفاً حانياً ، أعظم أثراً وأعمق تأثيراً من حديث الوالد لولده ، فهو ﷺ أرحم بهم وبكل مسلم - بوجه عام - من أنفسهم على أنفسهم .

قال تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (٢) .

وكان يتعرف على مشكلاتهم ويسألهم عما يجيش فى نفوسهم من رغبة ورهبة ، وكانوا يبادلونه حباً بحب ، ويتقربون إليه يناجوناه مناجاة ملؤها الوفاء والتقدير ، ويبثون إليه ما يجدونه فى أنفسهم من فرح أو حرج ، فيوجههم إلى ما فيه الخير لهم ولأمتهم فى الدنيا والآخرة .

ومن توجيهاته الحكيمة أمره لهم بالزواج لما فيه من صيانة للدين والعرض وتعفف عن الفواحش وما يؤدى إليها فيقول :

(١) رواه البخارى ومسلم واللفظ له .

(٢) الأحزاب : ٦ .

« يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . . إلخ » .
والمراد بالمعشر : الجماعة ، وهو نداء يشعر بالحب والتقدير ، ويوحى بأن ما بعده من الأوامر مهم ينبغي الالتفات إليه والأخذ به .

والشباب : جمع شاب ، والشبيبة هي القوة والفتوة والعنفوان .
ويظل المرء شاباً ما دام قوياً ممتلئاً حيوية ونشاطاً ، يحدوه الأمل في طلب ما ينفعه في دينه ودنياه ، لا يَمَلُّ العمل ولا يَكِلُّ عنه ولو بلغ الستين من عمره .

ولكن العرب يسمون الرجل شاباً أو غلاماً إلى الأربعين ، فإذا جاوزها بقليل سمي كهلاً .

ويستأنس لهذا وذاك بآيتين من كتاب الله تعالى .

الأولى قوله جل شأنه : ﴿ وَوصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه كُرهاً ووضعته كُرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ﴾ (١) .

وبلوغ الأشد هو بداية الشباب ونهايته بلوغ الأربعين .

الثانية قوله جل شأنه حكاية عن عيسى ابن مريم عليه السلام : ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ﴾ (٢) .

والمعنى : ويكلم الناس في السن الذي يبعث فيه الأنبياء وهو سن الأربعين بما كلمهم به وهو في المهد فيذكروهم به ، فيعلموا أنه هو الرسول حقاً .

وقد حكى الله كلامه في المهد فقال سبحانه : ﴿ قال إني عبدُ الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾ إلى قوله جل شأنه : ﴿ والسلامُ على يومٍ ولدتُ ويومٍ أموتُ ويومٍ أبعثُ حياً ﴾ (٣) .

(٢) آل عمران : ٤٦ .

(١) الأحقاف : ١٥ .

(٣) مريم : ٣٠ - ٣٤ .

فهاتان الآيتان ليستا دليلاً على أن سن الشباب يتوقف عند سن الأربعين ولكنه استثناس فحسب ، والاستثناس استثناء لا يبلغ مبلغ الدليل في الاحتجاج .

والرسول ﷺ إنما يخاطب من استطاع الباءة ، وهى القدرة على المعاشرة الزوجية والقيام بنفقات الزواج ومُؤَنه ، فهذه هى الباءة بوجه عام ، وإن كان العرب يطلقونها على القدرة الجنسية بوجه خاص .

وقوله ﷺ : « فليتزوج » أمر ترغيب ونصح وتوجيه ، ولكنه يحتمل الإيجاب أيضاً إذا اشتدت الحاجة إلى الزواج ، بأن خاف المسلم على نفسه من الوقوع فى الزنا أو مقدماته ولم يستطع الصبر على البعد عن النساء ، وقد ذكرت فى كتابى « الفقه الواضح » أن الزواج من الأمور التى تعثر بها الأحكام الخمسة .

وهى : الوجوب ، والندب ، والحرمة ، والكراهة ، والإباحة .

فهو يختلف باختلاف الأحوال ، فتارة يكون واجباً ، وتارة يكون مندوباً ، وتارة يكون مكروهاً ، وتارة يكون حراماً . والأصل فيه الإباحة ، ولا ينتقل حكمه إلى الاستحباب أو الوجوب أو الكراهة أو الحرمة إلا بسبب يقتضيه .

فيستحب الزواج فى حق من وجد القدرة على الإنفاق وكانت لديه القدرة أيضاً على الجماع ، ولكن لا يخاف على نفسه من الوقوع فى الزنا أو مقدماته ، وإنما يستحب الزواج لما فيه من المنافع الدنيوية والأخروية ، كما هو معلوم .

ويجب الزواج فى حق من وجد القدرة على الجماع والنفقة وخاف على نفسه من الوقوع فى الزنا أو مقدماته - كما أشرنا - حماية لدينه وصيانة لعرضه ، ولا شك أن حماية الدين وصيانة العرض من أهم الواجبات ، فإذا كان الرجل لا يستطيع حماية دينه وصيانة عرضه إلا بالزواج - كان الزواج فى حقه واجباً .

ويحرم الزواج فى حق من فقد القدرة على الجماع والنفقة ، وانعدم الباعث عليه ، والدافع إليه ، وخاف إن تزوج أن يقع فى المحذور ، كأن يجد نفسه مضطراً إلى كسب رزقه من طريق غير مشروع ، فإنه يجب عليه فى هذه الحالة أن لا يقدم على الزواج صيانة لدينه ، حتى تتوفر أسبابه أو يقضى الله أمراً كان مفعولاً .

ويكره الزواج في حق من فقد القدرة على النفقة وهو قادر على الجماع ، ولا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا أو مقدماته ، ويستحب له أن يصبر حتى يجد النفقة على الزواج لقوله تعالى : ﴿ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يُغنيهم الله من فضله ﴾ (١) .

وكذلك يكره الزواج في حق من وجد النفقة ولكن فقد القدرة على الجماع .

وإنما قلنا يكره ولم نقل يحرم في حقه ، لأنه قد يكون محتاجاً إليه للمؤانسة والخدمة ، وتدبير المنزل ، وغير ذلك من شئون الحياة .

ويجب عليه إن أراد الزواج أن يخبر من يخطبها لنفسه بحاله فإن رضيت به زوجاً على ما به فعلى بركة الله تعالى .

* * *

وقد بين النبي ﷺ أهداف الزواج ومقاصده بعد الأمر به فقال : « فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » .

وهذا المقصد هو أبرز المقاصد التي يهدف إليها من يرغب في الزواج ، ولا يمنع ذكر هذا المقصد من المقاصد الأخرى التي لا تكاد تحصى ، فالزواج سنة من سنن الفطرة ، وضرورة من ضرورات الحياة ، به تحفظ الأنساب والأحساب ، وبه تصان الأعراض والحرمات ، وبه تتوثق الصلات بين الأفراد والأسر والمجتمعات قال تعالى : ﴿ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ﴾ (٢) .

وإنه لمن نعم الله الكبرى على الرجل والمرأة لما فيه من الأُنس والمتعة والمنافع المتبادلة ، ولما يكون بين الزوجين من المودة والرحمة .

قال تعالى : ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون ﴾ (٣) .

(٢) الفرقان : ٥٤ .

(١) النور : ٣٣ .

(٣) الروم : ٢١ .

أى ومن دلائل قدرته وعظيم حكمته ، أن خلق لكل ذكر أنثاه ، وجعل
كلّ منهما ميالاً إلى الآخر بطبعه ، راغباً فى الاقتران به والعيش معه ، تجمعهما
رابطة المودة والرحمة .

وهذا الميل الفطرى ، هو ما يعرف بالسكون النفسى والجنسى ، وكلاهما
مراد بقوله : ﴿ لتسكنوا إليها ﴾ .

فالأول يشبع الناحية الروحية لدى كل منهما ، والثانى يشبع
الناحية الجسدية .

ولا شك أن السكون النفسى أسمى وأجل من السكون الجنسى ، لهذا
ينبغى أن يجعله المرء هدفه الأول عند الاختيار ؛ فإن المتعة الجسدية بجانب المتعة
الروحية شىء لا يذكر ، وإن المتعة الجسدية لا تتحقق ولا تكتمل إلا إذا كان
هناك بين الزوجين حب متبادل ، وائتلاف يمنع التنافر والاختلاف .

ولا أجد أسعد حظاً ممن يأوى إلى بيت به زوجة صالحة تسره إذا نظر،
وتطيعه إذا أمر ، وتحفظ عرضه وماله ، وتشاركه آلامه وآماله .

قال رسول الله ﷺ : « ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيراً له من
زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته ، وإن نظر إليها سرته ، وإن أقسم عليها أبرته ، وإن
غاب عنها نصحتة فى نفسه وماله » (١) .

ومعنى أبرته : فعلت ما أقسم عليها أن تفعله وتركت ما أقسم عليها
أن تتركه .

ومعنى نصحتة فى نفسه : حافظت على سره وعرضه وحرمة ، ولم تخنه
فى شىء أثناء غيبته .

ولو تمادينا فى ذكر فضائل الزواج ومقاصده العامة ما وسعتنا مجلدات .
وغرضنا هنا دراسة هذه الوصية العظيمة وبيان ما تشتمله من الأحكام
الشرعية ، والحقائق العلمية .

* * *

(١) رواه ابن ماجه .

والطرف الثاني من هذا الحديث قوله ﷺ : « ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » .

وبدهى أن يتجه الرسول ﷺ إلى الفريق الذى يعجز عن نفقات الزواج فيوصيه بما ينبغي أن يفعله حتى يغنيه الله من فضله بعد أن أوصى بالزواج أولئك القادرين عليه فقال : « ومن لم يستطع - يعنى الباءة - فعليه بالصوم » أى فليزمه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وليتخذه سلاحاً يقاوم به شهوته وهواه ؛ « فإنه له وجاء » أى وقاية من هيجان الشهوة .

والوجاء - بكسر الواو - قطع الخصية ، وهو هنا كناية عن إضعاف الشهوة إلى الحد الذى لا تجعله ينظر إلى النساء ولا يشغل نفسه بالتفكير فيهن .

وقد قال لى بعض الشباب : إن الصيام يزيد فى الشهوة ولا ينقص منها ، ويدفع الرجل إلى الرغبة الملحة فى المعاشرة الجنسية ، فكيف يوصى النبى ﷺ به والحال كما وصفت ؟

قلت : هذا فى أول أيام الصيام ولا يلبث أن يجد المرء فيه بعد ذلك قدرة عجيبة على كبح جماح النفس من الزنا وغيره من المحرمات ، فالصوم يقوى الروح حتى تتلاشى أمامها القوة الجسدية ، ويشد من العزم حتى يتغلب المرء على نفسه بسهولة فلا يجعلها ترعى حيث شاءت هنا وهناك .

وذلك لأن الصوم عبادة يتعلم منها المسلم الصبر على المكاره ، ويتعود على الحرمان مما يحب حتى يصير معصوماً من السوء بطبعه إلى حد كبير ، فالتعفف عن الأكل والشرب يحملك ولا بد على التعفف عن الشهوات الجامحة والمنكرات الفاحشة ، فأنعم بها من وصية طيبة جاءتك ممن لا ينطق عن الهوى .

* * *

(٧) لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فاعِلًا ، فليقل : اللهم أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي » (١) .

* * *

هذا الحديث يعلمنا كيف يكون التأدب مع الله تبارك وتعالى في شأننا كله ، ويربِّي أنفسنا على الرضا بقضائه وقدره ، وتفويض الأمر إليه - جل شأنه - في محيانا ومماتنا ، ويحذرننا من التعدي عليه سبحانه في الاختيار ، وهو أمر ليس لنا فيه مَثَقَالُ ذَرَّةٍ .

قال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٢) .

وقال عز من قائل : ﴿ وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٣) .

* * *

والإنسان بطبعه يكره الموت ، ويحب الحياة ، ولكن قد يعرض له ما يُدْخِلُ على نفسه اليأس منها فيستطيل عمره في هذه الدنيا ، ويتمنى انقطاعه لكي يستريح مما يعانيه من مرض شديد ، أو فقر مدقع ، أو دَيْنٌ مَوْجِعٌ ، وما إلى ذلك من أنواع البلاء ، وهو لا يدري إن كان سيجد الراحة بعد الموت أم لا يجدها ،

(١) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم .

(٢) القصص : ٦٨ .

(٣) الأحزاب : ٣٦ .

فقد يموت مثقل بالذنوب فيصلى بناها في قبره ويوم تقوم الساعة، ولو عاش ربما يرزقه الله بتوبة نصوح، ويوفقه للعمل الصالح، ثم يلقي الله عبداً كريماً فيجزيه جزاء حسناً على صبره، وحسن بلائه في جهاد نفسه وجهاد عدوه.

لهذا حذر النبي ﷺ من تمنى الموت فقال: « لا يتمنين أحدكم الموت بصيغة التوكيد؛ لما في هذا التمني من الرعونة والتعدي على قدر الله، واليأس من رحمته وغير ذلك من الآفات التي تضعف الإيمان أو تقضي عليه تماماً، ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، والرضا به أمانة من أمارات صدق اليقين، وهو مقام كبار العارفين.

وهذا النهي مشروط بشروط هو قيد فيه وهو قوله ﷺ: « من ضرأصابه » . أى بسبب ضر لحق به في أمر دينه أو شئون دنياه، فالحرف « من » للسببية.

وفى هذا التحذير - فوق ما ذكرنا - دعوة إلى الصبر والمصابرة، تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ﴾ (١).

أى احبسوا أنفسكم على ما تكره ودرّبوها على ترك ما تحب، وغالبوها على ما تهوى، ولا تتركوها نهبا لليأس والجزع والقنوط، وفريسة للعجز والكسل والخمول، ورابطوا في المساجد للصلاة ودروس العلم، ورابطوا على الحدود لحماية بلاد الإسلام من غارة الأعداء، لعلكم تجدون الفلاح في دارى الدنيا والآخرة.

* * *

والرسول ﷺ خبير بأحوال النفس البشرية، فهو يعلم أن هذا التحذير قد لا يلقى أذناً صاغية ممن اشتد بهم الكرب، وأحاط بهم البلاء من كل جانب لهذا جاءهم من طريق آخر فيه إشباع لرغباتهم في تمنى الموت لكن على النحو الذى يحبه ربنا ويرضاه، ولا يخرج عن حد الأدب معه - جل في علاه - فقال:

(١) آل عمران: ٢٠٠.

« فَإِنْ كَانَ لَا بَدَ فاعِلاً ، فليقل : اللهم احينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » .

وهذا دعاء يدل على منتهى التفويض والتسليم والرضا والاعتراف لله بالعلم والحكمة وسعة الفضل والرحمة .

والله وحده هو الذى يعلم بحال عبده ومآله ، وهو أرحم به من نفسه على نفسه ، وهو الذى يقدر له الخير حيث كان ، ولا راد لقضائه ، ولا معقب لحكمه . ومن توكل عليه كفاه ، ومن سأله أعطاه ، وهو عند ظن عبده به إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والمؤمن القوى هو الذى يثبت عند الشدائد ، بل إن الشدائد تجعله أحياناً أصلب عوداً ، وأعلى همة ، وأصدق عزماً فى طاعة الله - عز وجل - من سوابغ النعم ؛ لأنه يرى فى الشدائد ميداناً فسيحاً لكبح جماح النفس ، ومغالبة الهوى ، والطمع فى أجر الصابرين الشاكرين ، بينما يخشى على نفسه من وفرة النعم أن تكون استدراجاً له فيقع فى الهلكة ، أو يخاف ألا يقوم بشكرها فيبعد مع الكفار بأنعم الله - عز وجل - فيضل ويخزي .

وقد كان بعض الصالحين إذا جاءه مال كثير يقول : أخشى أن يكون ذنباً عجلت عقوبته .

ومن هنا كان تمنى الموت من الجهل بقواعد الدين وقِيمِهِ مع ما فيه من مخالفة الطبع البشرى .

وأنا أسميه بالانتحار المجازى ؛ لأن التماذى فى اليأس والجزع من هول المصاب يُعَجِّلُ بالحياة ، ويقضى على أسبابها ، فهو يقضى على الأمل الذى هو من أكبر الدوافع على تحقيق ضروريات الحياة ، ويقضى على الإرادة التى تميز بها الإنسان عن غيره من سائر الحيوان ؛ فالإنسان هو الكائن الحى المتحرك بالإرادة وغيره من الحيوان كائن حى متحرك بالإلهام لا بالإرادة .

وقد قال النبى ﷺ : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإن

أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان » (١) .

* * *

ولماذا يتمنى العبد الموت وعمره هو رأس ماله في كل يوم يمكن أن يزداد فيه عملاً صالحاً يقربه إلى الله تبارك وتعالى .

وقد جاء في صحيح البخاري وسنن النسائي أن النبي ﷺ قال : « لا يتمنين أحدكم الموت ، إماً محسناً ؛ فلعله يزداد ، وإماً مسيئاً ؛ فلعله يستعتب » .

ومعنى يستعتب : يطلب العتبي من الله وهي الرضا ، وذلك بأن يتوب من ذنبه قبل موته توبة نصوحاً ، فيلقاه وليس عليه من أوزاره شيء .

* * *

هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم تمنى الموت ، فقليل يحرم ، وقيل يُكره ، وقيل يجوز .

فمن قال بالحرمة حمل النهي في الحديث على التحريم ، بشرط أن يكون التمني بسبب ضرر أصابه .

ومن قال بالكراهة حمل النهي في الحديث على الكراهة بدليل قوله فيه : « فإن كان لابد فاعلاً فليقل : اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » .

ومن قال بالجواز شرط لذلك أن يكون الضرر الذي لحقه في صميم دينه فأصبح يخشى على نفسه من الفتنة فيه .

وقيل يجوز لمن كان محباً لله تعالى متشوقاً إلى لقائه أن يتمنى الموت كما تمناه يوسف عليه السلام .

(١) رواه مسلم .

قال الله تعالى حكاية عنه : ﴿ ربُّ قد آتيتني من الملك وعلمتني من
تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني
مسلمًا والحقني بالصالحين ﴾ (١) .

وقيل يجوز ذلك لمن كان في ورطة شديدة يخشى على نفسه من الفضيحة
والعار ، ويخشى على الناس من الوقوع في عرضه فيحملون من الأوزار ما
يدخلون به النار .

واستدلوا على ذلك بقول مريم - رضى الله عنها - حين وضعت وليدها :
﴿ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا ﴾ (٢) .
والأصح عندي - والله أعلم - أن النهي في الحديث للتحريم إذا كان التمني
بسبب ضرر دنيوى .

أما إن كان بسبب ضرر لحقه في دينه فالتمني جائز ، فالجواز ليس على
إطلاقه كما زعم بعض أهل العلم .

أما احتجاجهم بيوسف عليه السلام فليس في محله ؛ لأن يوسف عليه
السلام لم يتمن الموت لذاته ولكنه تمنى الموت على الإسلام ، فهو يرجو بدعائه
حسن الختام وليس التعجيل بالموت ، فهو كقوله تعالى : ﴿ ولا تموتنَّ إلا وأنتم
مسلمون ﴾ (٣) . فليس النهي في الآية عن الموت في ذاته ولكن النهي منصب
على ألا يدرك المسلم الموت إلا وهو على الإسلام .

وأما مريم - رضى الله عنها - فهي لم تقل : أمتنى يا رب ، ولكنها تمنى
الموت قبل ذلك ، بدليل حرف التمني ، وبدليل قولها : ﴿ قبل هذا ﴾ ،
وبدليل قولها : ﴿ وكنت نسيًا منسيًا ﴾ ، فهو ليس من قبيل الدعاء كما
هو واضح .

والمنهى عنه في الحديث دعاء المرء على نفسه بالموت يأسًا من الحياة وقنوطًا
من رحمة الله ، على أن مريم كانت في حالة يرثى لها ، فقالت ما قالت لتدفع عن
نفسها الهلع والفرع مما ستجده من قومها ، فلا تلام على ذلك .

(١) يوسف : ١٠١ .

(٢) مريم : ٢٣ .

(٣) آل عمران : ١٠٢ .

على أن الإمام القرطبي في كتاب التذكرة قد أجاب عن ذلك بإجابة أخرى فقال : إنها تمت الموت لوجهين :

أحدهما : أنها خافت أن يظن بها السوء في دينها وتُعير ، فيفتنها ذلك .
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا ، وذلك مهلك لهم .

أما تمنى الموت حباً في لقاء الله تعالى فلا أراه معقولاً ؛ لأن الدنيا مزرعة للآخرة ، والعارف بالله يرجو التزود منها ، ويتمنى أن تطول حياته ليكثر أجره وهو مستمتع بذكر الله تعالى متعلق القلب به ، فهو في لقاء دائم معه .

ومن شأن العارف بالله ألا يستعجل شيئاً قدره الله ، فهو لا يجهل أن الأجل محدود بأنفاس معدودة ، لا يتقدم ولا يتأخر ، فكيف يتمنى شيئاً ليس له فيه خيرة .

ومن قال بجواز تمنى الموت لمن أحب لقاء الله تعالى « سهل بن عبد الله التستري » فقد نقل عنه القرطبي في التذكرة قوله : « لا يتمنى أحد الموت إلا ثلاثة : رجل جاهل بما بعد الموت ، أو رجل يفر من أقدار الله تعالى عليه ، أو مشتاق محب لقاء الله عز وجل » .

وعلى كل حال فإن الله عز وجل يعلم السرائر فيجزى كل امرئ بحسب نيته وعلى قدر إخلاصه في القول والعمل .

* * *

وبعد ، فإن هذه الوصية من أمهات الوصايا التي تضع المسلم أمام قدر الله عز وجل بحيث يجعله نصب عينيه في حالة الحزن وحالة الفرح ، وفي أوقات الرخاء وأوقات الشدة .

فإذا كان في نعمة غامرة فليذكر الموت ، فإنه أقرب إليه من شراك نعله ؛ حتى لا يغتر بها فيدفعه الغرور إلى ارتكاب ما لا تحمد عواقبه ، وربما يورده موارد الهلكة فتذهب نعمته وتتحول استدراجاً له ووبالاً عليه .

وإذا وقع في بلية فليتسلح في مواجهتها بالصبر ، فإن النصر مع الصبر ، وإن الفرج مع الكرب ، وإن مع العسر يسراً كما قال الرسول ﷺ ، ولا يسارع إلى

الدعاء على نفسه بالموت ، فإن ذلك برهان على ضعف إيمانه أو فقدانه بالمرّة -
كما أشرنا من قبل - بل يجب عليه مع الصبر أن يشكر ، فالشكر هو امتلاء
القلب بالرضا ، وليس هناك مقام أرفع من مقام الرضا ، كما أشرنا أيضاً من قبل .
وقد جاء في الحديث القدسي : « من رضى فله الرضا منى حتى يلقانى ،
ومن سخط فله السخط منى حتى يلقانى » .

* * *

(٨) إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلِيُحَدِّثْكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلِيُرِجَ ذَبِيحَتَهُ » (١) .

* * *

قاعدة الإحسان في الشريعة الإسلامية قاعدة مكيئة تبني عليها جميع الأحكام التكليفية والمبادئ الخلقية ، وهي قرينة العدل والمعروف ، والوفاء والرحمة .

وقد بدأ الرسول ﷺ بها حديثه مع المؤمنين ، وقدمها في هذه الوصية التي تعد مثلاً رائعاً في الأخذ بالأحسن في كل عمل يعمل المرء حتى ولو كان في ظاهر هذا العمل قسوة ، أو الشأن فيه عند بادى الرأي أن تكون الغلظة فيه مقدمة على الرحمة .

والتعبير بقوله : « إِنْ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ » يدل على أن الإحسان - وهو التحسين والإتقان - أمر قدره الله على جميع الخلق وفرغ منه ، وأوجبه على كل مكلف وجوب فرض أو ما يقارب الفرض .

وبيان ذلك أن لفظ كتب في الشرع يعنى الوجوب غالباً ، فهذا هو الأصل فيه وهذه هي حقيقته الشرعية كقوله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِ ﴾ ، ولكن قد يخرج هذا اللفظ عن حقيقته إلى معنى الطلب .

والطلب نوعان : طلب على سبيل الفرض ، وطلب على سبيل الندب .
والطلب أيضاً قد يكون بمعنى افعل كذا وافعل كذا ، وقد يكون بمعنى اترك كذا واترك كذا .

(١) رواه مسلم .

ويسمى هذا الطلب خطاب الشرع .

وقد قسم الأصوليون خطاب الشرع إلى خطاب تكليف ، وإلى خطاب وضع ، وقسموا خطاب التكليف إلى خمسة أقسام وهى : الإيجاب ، والنذب ، والتحريم ، والكراهة ، والإباحة .

ولا يعنينا هنا أن نستفيض فى هذا التقسيم ولكن يعنينا أن نفهم أن لفظ كتب قد يتسع ويتسع فيشمل بعمومه كل شىء أمرنا به أو نُهينا عنه ، أو أُمِرَ بنا بفعله أو تركه ، فيكون المعنى : إن الله كتب عليكم أن تحسنوا فى كل شىء أمرتم بفعله فتؤدوه على وجه الإتقان ما استطعتم ، وأن تحسنوا فى كل شىء نهيتكم عن فعله أو خيرتم فيه ، فيكون المؤمن عند مرضاة ربه على الوجه الذى يحبه ويستحسنه ، والحسن ما حسنه الله ، والقبيح ما قبحه الله ، لا ما حسنه الإنسان أو قبحه بعقله وهواه .

ومن هنا وجب على كل مكلف أن يتعرف على طرق الإحسان ومواطنه فى كل شىء من شئون الدين والدنيا حتى يستطيع أن يحسن فيه ويتقنه بالوسائل المتاحة له .

* * *

وقد اختلف فقهاء اللغة فى الحرف « على » ، فمنهم من قال هى بمعنى « فى » ، أى أن الله كتب الإحسان فى كل شىء ، ومنهم من قال هى بمعنى « إلى » والمعنى أن الله طلب منكم الإحسان إلى كل شىء .

ومنهم من قال هى على بابها ، والمعنى أن الله قدر الإحسان على كل شىء بمعنى : أن كل شىء خلقه فإتّما خلقه على أحسن ما يكون الخلق .

وهذا المعنى الأخير صحيح يدل عليه قوله تعالى : ﴿ الذى أحسن كل شىء خلقه ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ صنع الله الذى أتقن كل شىء ﴾ (٢) .

(١) السجدة : ٧ .

(٢) النمل : ٨٨ .

والمعاني السابقة صحيحة أيضاً يؤيدها قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

* * *

ولما كانت هذه القاعدة مجملة تحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح قال ﷺ : « فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ » .

أى إذا قتلتم رجلاً أو امرأة قصاصاً فلا تعذبوه ولا تعذبوها أثناء القتل مبالغة فى الانتقام والتشفى ، ولكن اجعلوا للرحمة نصيباً فى ذلك ، ويكفى القتل إزهاق روحه بالسيف ضربة واحدة إن أمكن ، فإن لم يمكن قتله بضربة واحدة فضربتان .

وقد حرم الله المثلة بالمقتول ، وهى أن يُقطع شيء من جسده وهو حي أو وهو ميت .

وكذلك إذا أراد المرء أن يذبح شاة ونحوها فعليه أن يقطع الأوداج والحلقوم بسرعة حتى لا يُعذب الحيوان بالإبطاء فى الذبح .

ومن أجل ذلك قال - عليه الصلاة والسلام : « وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » .

والشفرة هى السكين .

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة تدل على الرحمة بالحيوان ولا سيما عندما يساق إلى الذبح ، منها ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن عمر قال : « مر رسول الله ﷺ برجل وهو يجر شاة بأذنها ، فقال رسول الله ﷺ : دع أذنها وخذ بسالفتها » والسالفة مقدم العنق .

وأخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : « مرّ رسول الله ﷺ برجل واضع رجله على صفحة شاة ، وهو يحد شفرته ، وهي تلحظ إليه ببصرها ، فقال : أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تميتها موتتان ؟ » .
وفى رواية لعبد الرزاق وغيره ، قال له : « هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها » .

قال الإمام أحمد : « تقاد إلى الذبح قوداً رفيقاً ، وتوارى السكين عنها ، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح » . أمر رسول الله ﷺ بذلك - أن توارى الشفار (أى آلات الذبح) - وقال : ما أبهمت عليه البهائم ، فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت » (١) .

وروى عبد الرزاق فى كتابه عن محمد بن راشد عن الوضين بن عطاء قال : إن جزراً فتح باباً على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبی ﷺ ، فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها ، فقال لها النبی ﷺ : « اصبرى لأمر الله ، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً » .

وروى أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلاً قال للنبي ﷺ : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال النبي ﷺ : « والشاة إن رحمتها رحمتك الله » .

* * *

ويؤخذ من الحديث فوق ما ذكرناه أن الإسلام يجعل العدل والرحمة قرنين ؛ فالقصاص - مثلاً - عدل ، والرحمة فيه إحسان ، والإحسان هو جماع العدل والرحمة ، فلا عدل بلا رحمة ، ولا رحمة بلا عدل ، ولا إحسان إلا بهما .

(١) ذكره ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ص ١٩٦ .

وهذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن يضعها المسلم نصب عينيه
عندما تدفعه نفسه إلى مجاوزة الحد في أخذ الحق أو المطالبة به ، أو إرادة التشفى
من عدوه .

ولقد كان النبي ﷺ يعلم الناس كيف تكون الرحمة في السلم والحرب ،
وفي البساء والضراء . كما سيأتى بيانه في وصايا أخرى .
والله هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل .

* * *

(٩) استقيموا ولن تحصوا

عن ثوبان رضى الله عنه قال :

قال رسول الله ﷺ : « استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » (١) .

* * *

الاستقامة هي الطاعة والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى ، والثبات على الصراط السوى والنهج المستقيم ، وتعديل المسار كلما انحرفت النفس عن جادة الأمر أو مالَت مع الهوى ، وتصحيح النية في جميع الأعمال كلما همت النفس بالنظر إلى الخلق بقصد الرياء وحب الظهور .

وقد أوصى النبي ﷺ أصحابه ومن يجيء بعدهم بالاستقامة ؛ لأنها خير وصية تلقاها من ربه عز وجل في كتابه العزيز ، قال تعالى : ﴿ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ﴾ (١) . فكانت هذه الآية أشد آية تلقاها النبي ﷺ من ربه عز وجل ، خشع لها قلبه ، واقتشعت من جلالها جوارحه ، فوعاها وعمل بمقتضاها على أتم وجه وأكملها ، واقتدى به أصحابه فكانوا على مثال الخلق الفاضل والكمال الوافر ، واجتهدوا في العبادة ، فكانوا أعظم ربانيين التفوا حول أعظم نبي وأكرم رسول ، اجتمعت فيهم خصال الربانيين الذين كانوا أنصار الأنبياء ، وزادوا عليهم أضعاف ما كانوا عليه من جد في العمل وإخلاص في النية ، وامتازوا عنهم بما خصهم الله به من فضل ورحمة وأثنى عليهم بما هو أهله في خير كتاب أنزله ، وعلى لسان أجل نبي أرسله .

(١) رواه ابن ماجه والحاكم ، وقال : صحيح على شرط البخارى ومسلم .

(٢) هود : ١١٢ .

قال جل شأنه فى إطرانهم والثناء عليهم : ﴿ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ (١) .

وقد كان كثير من أصحاب النبى ﷺ يقيمون الليل ويصومون النهار ويتصدقون بما فضل عن حاجتهم ، ويبالغون فى الزهد والتقشف وترك زينة الدنيا ، يريدون بذلك وجه الله تبارك وتعالى ، ويبتغون مرضاته ، فردهم النبى ﷺ إلى التوسط فى الأمور والقصد فى العبادة ، ومراعاة حظوظ النفس عند الحاجة ، والتمتع بطيبات الحياة من غير إسراف ولا إجحاف - فقال : « استقيموا ولن تحصوا » ، أى أطيعوا الله ما استطعتم ، واعبدوه قدر طاقتكم ، ولن تحصوا ، أى ولن تبلغوا الغاية مهما بذلتم من جهد فى الطاعة والعبادة ، ولن توفوا الله حقه عليكم ، ولن تقدروه قدره ، ولن تستطيعوا أن تبلغوا كل ما لديه من أجر وفضل .

وهذا كقوله ﷺ : « خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام ، وإن قل » (٢) .

أى لا تكلفوا أنفسكم ما لا طاقة لكم به فإن الله قد نهاكم عن ذلك ، وهو سبحانه لا يزال يعطيكم أجوركم على أعمالكم ما دامت موصولة لا يقطعها عنكم حتى تنقطعوا عن العمل وتملوه . والله عز وجل لا يحب أن ينقطع عبده عن عبادته ، ولا شك أن الغلو فيها يسبب الملل ويجلب الكسل والانقطاع عنها وربما أدى الملل إلى عدم العودة إليها وفى ذلك نكت للعهد وانقلاب على الأعقاب وانحراف عن الصراط المستقيم .

قال رسول الله ﷺ : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق » (٣) .

وقال : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا » (٤) .

(١) آل عمران : ١١٠ .

(٢) الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وغيرهم .

(٣) الحديث رواه أحمد والبخارى . (٤) الحديث رواه البخارى .

أى لا تشددوا على أنفسكم ؛ فالدين يسر فى أوامره ونواهيه ، ليس فيه عسر ولا غلو ، فمن حاول أن يشدد على نفسه أبى عليه ورده إلى الوسطية التى تميز بها .

وسياتى لهذا الحديث مزيد بيان لأنه من أمهات المبادئ الخلقية والاجتماعية .

ولقد كان النبى ﷺ يتتبع المغالين فى الدين ويتفقد أحوالهم ، فيعظهم ويذكرهم ويحذرهم من هذا تحذيراً شديداً .

فقد روى البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى ﷺ يسألون عن عبادة النبى ﷺ ، فلما أخبروا كأنهم تَفَالَّوْها ، فقالوا : وأين نحن من النبى ﷺ ، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإنى أصلى الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً . فجاء النبى ﷺ فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذا ، والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتى فليس منى » .

أى فمن حاد عن سنتى هذه فى الوسطية والتيسير فليس يحبنى ولا هو على نهجى ، ولا فعل ما أحبه ، ولا كان مصيباً ولا محققاً فيما فعله بنفسه .

على أن هناك من العلماء ما يحمل النص على ظاهره فيخرج من يفعل هذا من الإسلام ، فيفسر معنى قوله ﷺ : « ليس منى » بأنه ليس على دينه . وهو بعيد والأصح ما ذكرناه ، والله أعلم بالصواب .

وإنى أفهم من قوله ﷺ : « ولن تُحصوا » معنى آخر يحتمله النص ولا ياباه وهو أن هذا النص خبرى فى اللفظ طلبى فى المعنى . والمعنى : استقيموا ولا تحصوا أعمالكم على الله ، وتقولوا فى أنفسكم : فعلنا كذا من الصالحات فلنا كذا وكذا من الأجر ، فذاك ليس لكم ، ولا علم لكم إن كان الله قد قبل منكم عملكم أم لم يقبله ، وما عليكم إلا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً دون

النظر إلى الأجور فإنما هي هبة من الله تعالى وهو الذى يحصى لكم وعليكم أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

وقد جاء فى الحديث القدسى الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر رضى الله عنه : « يا عبادى إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفىكم إياها ، فمن وجد خيراً فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » .

والعباد ثلاثة كما يذكر ابن عطاء الله السكندرى عن شيخه أبى العباس المرسى سأنقله هنا بالمعنى مع الشرح والتحليل :

الأول عبد عبادة : وهو الذى ينظر إلى عبادته ويحصىها ويرجو عليها الأجر ، وربما يفرح بكثرتها وربما يطمع أن يدخل الجنة بسببها .

الثانى عبد عبودية : وهو الذى يعبد الله رعاية لحق الربوبية ، فلا يحصى على الله عبادته ، ولا يعتمد عليها فى دخول الجنة ، ولا يرضى عن نفسه مهما اجتهد فيها ، بل دائماً يشعر بالتقصير فى حق مولاه ، ولا يرى لنفسه جهداً يذكره ولا عملاً يعده ، ولكنه يقف عند حده بالأدب فيقول : أنا عبد والله رب ، وما على العبد إلا أن يعبد سيده سواء أعطاه أم منعه ، ولا يرجو من وراء عمله إلا رضاه .

الثالث عبد عبودة : وهو الذى نظر فأبصر فلما أبصر عرف ، فلما عرف لزم ، فلما لزم عاين الحقيقة فرأى مكانه وعرف قدره وأيقن أنه عبد حقاً وصدقاً ، فعبد الله عز وجل عن علم ومعرفة وتحقق من عبوديته لخالقه ومولاه فلم يعد طوره ، ولم ير لنفسه خيرة فى أى أمر من أمور دينه ودنياه ، وهو منتهى المقامات .

ولقد كان من تلبية بعض أصحاب الرسول ﷺ فى الحج : « لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً » .

* * *

وبعد قوله ﷺ في الحديث : « استقيموا ولن تحصوا » قال : « واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » .

وفي ذلك توجيه حكيم إلى ما ينبغي على المسلم أن يتخير من الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل ، وتدنيه من حضرة قدسه ، وتضفي عليه من الجلال والجمال ما يجعله عبداً ربانياً بمعنى الكلمة ؛ فالصلاة عماد الدين ، وركنه الركين كما جاء في القرآن والسنة ، فقد سماها الله - لعظمة شأنها - إيماناً .

فقال في آيات القبلة من سورة البقرة : ﴿ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم ﴾ (١) .

وقد سميت الصلاة إيماناً لأنها برهان على صحته ، فمن أقامها فقد أقام الدين ، ومن ضيعها فقد هدم الدين .

قال رسول الله ﷺ : « رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد » (٢) .

والمعنى أن الإسلام : هو رأس الأمر الذي يهم كل إنسان في دنياه ، وآخرته ؛ فهو أول ما يجب عليه الاعتناء به والإمام بأحكامه .

وأن الأساس المتين الذي يقوم عليه هذا الدين هو الصلاة .

وأن أسمى عمل فيه هو : الجهاد ؛ لأن به تصان الحرمات ، وبه يظهر الإسلام ، ويعلو على سائر الأديان .

وقد شبه الرسول ﷺ الإسلام في حديث آخر ببيت ، له خمس قواعد . إليها تشد جدرانها ، وفوقها يستوى سقفه وبنيانها ، إذا سقطت قاعدة منها ، تداعت سائر القواعد للسقوط ، وانهار بناء البيت ، وخر السقف على من تحته .

فقال عليه الصلاة والسلام : « بُنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله

(٢) رواه الترمذی .

(١) الآية : ١٤٣ .

إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان » (١) .

ولا ريب أن الشهادتين هي الركن الأساسى فى الإسلام ، ولكنها لا تصح إلا من عبد قام بحققها وعمل بمقتضاها ، فأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلاً ، وصام شهر رمضان إن قدر على صيامه ولم يكن مريضاً أو مسافراً أو شيخاً كبيراً ، على ما هو مذكور فى أحكام الصوم .

والصلاة بالذات من أقوى البراهين وأعظمها على صحة الإسلام ، فمن ترك الصلاة منكراً لوجوبها فهو كافر بلا خلاف ، ومن تركها كسلاً فهو فاسق يستتاب ثلاثة أيام فإن لم يصل قتل ، وقيل هو كافر كالذى أنكر وجوبها ، والأصح أنه فاسق وليس بكافر (٢) .

والصلاة عبادة من أعظم العبادات ، وقربة من أعظم القربات ، فهى صلة وثيقة بين العبد وربّه ، يعبر فيها عن خضوعه لعظمته ، وكمال عبوديته ، وافتقاره إليه فى سره وعلايته .

وهى الملاذ عندما يجد العبد نفسه فى مأزق حرج أو فى ضيق شديد فيقبل عليها ، ويضرع إلى الله فيها ، ولا سيما فى السجود ، رغبة منه فى الإجابة عملاً بقوله ﷺ : « أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد ، فأكثروا فيه من الدعاء » (٣) .

وقوله : « ألا إني نهيت أن أقرأ راکعاً ، أو ساجداً ، فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا فى الدعاء ، فقمن - أى جدير - أن يستجاب لكم » (٤) .

وكان النبى ﷺ إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة (٥) .

(١) رواه البخارى ومسلم ، وفى رواية تقديم الصوم على الحج .

(٢) راجع حكم تارك الصلاة فى كتابى الفقه الواضح ج ١ .

(٣) رواه مسلم وغيره .

(٥) رواه أحمد وأبو داود .

(٤) رواه مسلم .

والعبد الصالح الذى يحب الصلاة ، ويجد فيها روحه ، وريحانه لا يزال يتقرب إلى ربه بها حتى يحبه ، ولا شيء أعظم من حب الله تبارك وتعالى .

روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، عن ربه عز وجل ، قال : « من عادى لى ولياً ، فقد آذنته بالحرب ، وما تقرب إلى عبدى بشيء أحب إلى مما افترضته عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، ولئن سألنى لأعطينه ، ولئن استعاذنى لأعيننه » .

والفرائض : كل ما أوجب الله على عباده ، والصلاة من أعظمها ، كما تقدم .

والنوافل : ما زاد على الفرائض ، والصلاة فى بابها ، من أعظمها أيضاً .

والصلاة نور يتلألأ فى قلب المؤمن ، وينعكس على وجهه ، وسائر جوارحه ، ويظهر فى أقواله وأفعاله .

يقول الله عز وجل فى وصف النبى ﷺ وأصحابه : ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ (١) .

والسيما : العلامة الظاهرة ، وهى النور الذى يسطع فى وجوههم - كما قال كثير من المفسرين - يُعرفون به وإنما حلّوا وحيثما ساروا ، ويهتدون به إلى ما يحبه ربهم ويرضاه .

قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه : « الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملأ - ما بين السموات والأرض ، والصلاة نور . . . » (٢) .

(١) الفتح : ٢٩ .

(٢) وتماه : « والصدقة برهان ، والصبر ضياء ، والقرآن حجة لك أو عليك ، كل الناس

يغدو ، فبائع نفسه فمعتقها ، أو موبقها » .

وروى ابن حبان بإسناد حسن ، عن أبي الدرداء رضى الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « من مشى فى ظلمة الليل إلى المساجد آتاه الله نوراً يوم القيامة » .

وروى الطبرانى عن أبي الدرداء - أيضاً - أن رسول الله ﷺ قال : « من مشى فى ظلمة الليل إلى المسجد لقي الله عز وجل بنور يوم القيامة » .

ومن عظيم فضل الصلاة أنها تكفر الذنوب ، وتمحو الخطايا ، وترفع الدرجات ، إذا أقبل العبد إليها بقلب خالص وأداها كما ينبغى ، وحافظ عليها فى أوقاتها .

قال تعالى : ﴿ وأقم الصلاة طَرْفَيْ النِّهَارِ وَلُفًّا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) .

والمراد بالحسنات - هنا - الصلوات الخمس .

والمراد بالسيئات : الصغائر . كما قال أكثر المفسرين .

وقال رسول الله ﷺ : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر » (٢) .

ويشبهه النبى ﷺ الصلوات الخمس فى محوها للذنوب ، بنهر جار ، يغتسل منه المسلم فى اليوم والليلة خمس مرات ، فيقول عليه الصلاة والسلام : « أرايتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ، هل يبقى من درنه شيء ؟ » . قالوا : لا يبقى من درنه شيء . قال : « فكذاك مثل الصلوات الخمس ، يمحو الله بها الخطايا » (٣) .

وقد روى مسلم - فى صحيحه - عن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن

(١) هود : ١١٤ . (٢) رواه مسلم .

(٣) رواه البخارى ومسلم .

وضوءها ، وخشوعها ، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ، ما لم تؤت كبيرة ، وذلك الدهر كله » .

ومن ثمرات الصلاة أنها تقوى إرادة المسلم ، وتشد من عزمه ، وتقدمه بالقوة التي تحمله على طاعة مولاه وكبح جماح شهوته وهواه .

يقول الله عز وجل : ﴿ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ (١) .

والصلاة التي تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر هي التي يؤديها المسلم بقلبه وجوارحه ، ولا يغفل عن أدب من آدابها ، ولا يشغل نفسه فيها بشيء ليس منها .

أما الصلاة التي تخلو من الخشوع ، وإظهار التمسكن والتواضع ، وينقرها صاحبها نقر الغراب - فهي لا تُرفع فوق رأسه شبراً ، ولا تحدث في صاحبها أثراً يزيد في إيمانه أو يسمو بهمته أو يقوى من إرادته .

والصلاة - كما نعلم - من أفضل الذكر لاشتمالها على كافة أنواعه ولاشتراك القلب مع الجوارح فيها ، لهذا كانت تدريباً على التخلص من هموم الدنيا ، ونزغات الهوى ، ونزوات النفس ، ووساوس الشيطان .

وهذه الأمور الأربعة من أعظم البلاء ، والتخلص منها من أعظم المنح الربانية ، والتفحات الإلهية .

والعاقل من بذل جهده في تصحيح النية ، وإصلاح العمل ، وإظهار كمال التعبد والافتقار في الصلاة على وجه الخصوص ، لأن العظم فيها يتناسى عظمته ويتلاشى شعوره بها تماماً ، ولا يرى لنفسه شيئاً مع الله ، ولا سيما عندما يضع أنفه على الأرض ، ويعفر وجهه بالتراب تواضعاً وتذلاً وتمسكاً لخالقه ومولاه .

* * *

وقوله ﷺ في الحديث : « ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » توجيه منه ﷺ إلى تطهير الظاهر والباطن ، وترغيب في إسباغ الوضوء وإتمامه ، وذلك بمراعاة آدابه العامة بعد استيفاء فروضه وشروط صحته .

والمحافظة على الوضوء معناها ما ذكرناه مع الحرص على بقاء المؤمن متوضئاً ما أمكن ؛ لأن الوضوء سلاح المؤمن ، بمعنى أن الشيطان لا يوسوس له ولا يشبب عزيمته عن الصلاة وهو متوضئ ، إذا كان مؤمناً حقاً .

فالإيمان طهارة قلبية باطنة ، والوضوء طهارة ظاهرة ، فإذا اجتمعت للعبد طهارة الباطن وطهارة الظاهر استطاع أن يتغلب على الخمول والكسل ، والعجز عن الصلاة وغيرها من العبادات .

ونحن نلاحظ ذلك في أعمالنا وأحوالنا مع الله عز وجل ، فإذا كان الرجل منا على غير وضوء وسمع المؤذن ينادي : « حي على الصلاة حي على الفلاح » يقول في نفسه : أنا غير متوضئ ، وليس من السهل عليّ أن أخلع نعليّ وجوربي . وبعض ما ينبغي خلعه عند الوضوء . وإذا مر بمسجد لا يكاد يدخله كسلاً أن يتوضأ فتفوته الصلاة مع الجماعة وربما يفوته وقتها فيصليها قضاء ، وربما .. وربما ..

ولو كان على وضوء ما حدث ذلك في الغالب ، وقد كان النبي ﷺ يحب أن يكون على وضوء في أكثر أحواله ، وكان أصحابه يقتدون به في ذلك ، فليكن لنا في رسول الله ﷺ وأصحابه أسوة حسنة .

ومن المحافظة على الوضوء أن يحضر المتوضئ قلبه فيذكر عند كل عضو يغسله أن هذا العضو نعمة من الله يجب أن يشكره عليه ما استطاع ، وأن هذا العضو قد اقترف من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله فيستغفر الله من ذنب كل عضو يغسله ، وأن يعلم أن هذا العضو الذي يغسله ، عليه حق يؤديه إلى الله ، فليذكر ذلك أثناء وضوئه ، ولينظر إلى الماء الذي يتوضأ به ، وهو من أعظم النعم عليه ، لو شاء لمنعه عنه .

وبالجملة يظل المسلم ذاكراً شاكراً مستغفراً حتى ينتهي من وضوئه .

فإذا فعل ذلك فقد أعد نفسه للخشوع فى الصلاة فدخلها وهو على درجة
عظيمة من الإيمان ، ولهذا كان الطهور شرط الإيمان ، أى نصف الصلاة ، لأن
الصلاة تسمى إيماناً ، أو هو نصف الإيمان بمعناه العام الذى يشمل طهارة
القلب وطهارة الباطن ، وطهارة الظاهر ، وطهارة الجوارح - كما ذكرت فى أول
كتاب الفقه الواضح . والله هو الهادى إلى سواء السبيل .

* * *

(١٠) دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ

عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : حفظتُ من رسول الله ﷺ : « دَعِ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ ، فَإِنَّ الصَّدَقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيْبَةٌ » (١) .

* * *

هذا الحديث من جوامع كلمه ﷺ ، قد اشتمل على معان كثيرة تلوح للمتأمل عند النظر فيه ، فهو على إيجازه الوجيز يعد قاعدة القواعد كلها في أبواب الحلال والحرام ، وأبواب الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج ، وغير ذلك من العبادات والمعاملات ، لا يستغنى عنه فقيه في الأصول أو في الفروع ، فهو محط أنظار المفتين والمستفتين عندما يتعارض الشك مع اليقين .

ومن القواعد التي تندرج تحت هذا الحديث قولهم :

(أ) اليقين لا يزال بالشك .

(ب) اليقين لا يرتفع إلا بيقين .

(ج) استصحاب الأصل وطرح الشك وبقاء ما كان على ما كان .

(د) من شك أَفْعَلَ شيئاً أم لا فالأصل أنه لم يفعله .

(هـ) من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن .

(و) لا عبرة بالظن البين خطؤه .

إلى غير ذلك من القواعد التي نص عليها الفقهاء في كتبهم (٢) .

* * *

(١) رواه الترمذی فی کتاب صفة القيامة ، باب ٦٠ . وقال : حسن صحيح . ورواه ابن

حبان بلفظ : « فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَالشَّرُّ رِيْبَةٌ » .

(٢) راجع كتابي « القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » .

والشرع الحكيم قد بنيت أحكامه على اليقين لا على الشك والتخمين ، فادلته في جملتها يقينية لا يتطرق إليها الوهم ولا الشك ، ولا الظن البين خطؤه ، ولا تعتريها شبهة تعوق العمل بها أو تقف عقبة في طريق فهمها على النحو الذي أراده الله عز وجل ، وبينه رسوله صلوات الله وسلامه عليه .

واعلم - وفقك الله - أن الإسلام حريص في قواعده وأحكامه على تحرير المسلم من وساوس الشيطان وهواجسه ، ووقايته من شروره وآثامه ، وتخليصه مما قد يعتريه في عباداته ومعاملاته من شك وتردد يؤدي به إلى إفساد عمله بنفسه من غير داع يقتضيه ، وهو هدف الشيطان وغايته ، فلا ينبغي للمسلم أن يلتفت إلى ما يطرأ عليه في أثناء عباداته ومعاملاته من وسوسة شيطانية تجعله يترك اليقين إلى الشك ، فإنه لو أخذ بالشك مرة بعد مرة يخشى عليه أن يصير الشك مرضاً عضالاً لا يستطيع أن يتخلص منه إلا بصعوبة بالغة .

فالوسوسة كما قال علماؤنا : « خبل في العقل ونقص في الدين » .

وعلاج الوسواس ترك الوسواس ، بمعنى أن الإنسان إذا شك في أمر من الأمور أكثر من مرة حتى كثر شكه فليدرك نفسه قبل استفحال خطره ، فيأخذ نفسه بالحزم والعزم ، ويفعل ما أمر بفعله ويترك ما نهى عن فعله ، متسلحاً باليقين مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم .

* * *

وقوله ﷺ : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » معناه : اترك الشيء الذي ترتاب في حله أو تشك في منفعته ، أو تجد في نفسك حرجاً في تصديقه ، أو تظن أنك لو أخذته لعاد عليك من وراء أخذه شيء لا ترضاه لنفسك ، أو هو مما يقدح في مروءتك وسلامة دينك ، والزم ما يطمئن إليه قلبك فافعله أو خذه ، ودع الشبهات فإنها من المهلكات .

فقد قال رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير : « إن الحلال بين وإن الحرام بين ، وبينهما أمور مُشْتَبِهَات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع »

فى الحرام ، كالأعى ىرعى حول الحمى ىوشك أن ىرتع فىه ، ألا وإن لكل ملك
حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح
الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهى القلب » .

وهذا الحديث علىه مدار الإسلام . والحلال ما بينته الشريعة فى نصوصها
من القرآن والسنة ، والحرام ما بينته الشريعة كذلك ، فالحلال ما أحله الله ، والحرام
ما حرمه الله ، لا ما أحله الإنسان أو حرمه بعقله وهواه .

وبين الحلال والحرام شبهات ، من شك فىها وجب علىه أن يسأل العلماء
عنها ليفتوه بما يروونه ألىق بالفعل أو بالترك ، وذلك تحريماً للحلال ، وتوقياً من
الوقوع فى الحرام أو فى المكروه ، فإن الوقوع فى المكروه قد يؤدى إلى الوقوع فى
الحرام ، فمن حام حول الحمى ىوشك أن يقع فىه ، كما جاء فى بعض الروايات ،
ولا سيما إذا تكرر منه ذلك ، فإن النفس إذا قارفت المكروه لا تلبث أن تعتاد
عليه ولا تبالى بعواقبه : وهى التجرؤ على المحرمات والوقوع فيما يلوث العرض
ويجرح الدين .

والمرء رهين قلبه فصلاحه بصلاحه ، وفساده بفساده .

والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما صدر عن سلامة القلب وإخلاص
النية ، وأيقن صاحبه أنه حلال خالص .

* * *

والشبهات ثلاثة :

شبهة إلى الحل أقرب ، وتركها ورع .

وشبهة إلى الحرمة أقرب ، وتركها واجب أو قريب من الوجوب .

وشبهة بين بين ، أى استوى فيه دليل الحل والتحريم ، فمن مال إلى حل
شئ ، واطمأن قلبه إليه ، فلا بأس من فعله أو أخذه ، ومن مال إلى حرمة
استحب له تركه والزهد فيه .

وهذا ما يفهم من قوله ﷺ في نهاية الحديث : « فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة » .

والصدق من معانيه التحقق من الأمر ، والتثبت فيه ، وأخذه بالقوة المنبعثة من الإيمان المبني على اليقين .

واليقين ضد الشك كما يقول علماء اللغة .

والكذب ضد الصدق ، وهو مخالفة الخبر للواقع ومباينته للحقيقة ، وعدم التثبت منه ، ولذلك سمي الكذاب مريباً أى موضعاً للريبة ، وهى الشك مع القلق والحيرة والاضطراب ، فكل ريبة شك ، وليس كل شك ريبة وإن كان الكثير من العلماء لا يفرقون بينهما .

ومن علامة صدق المرء أن يقدم على الشئ وهو واثق من حله ونفعه ، ويدبر عنه وهو واثق من حرمة وضرره ، ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، ولا يكاد يشك أن الناس تكذبه وإن وجد فيهم من يتهمة بالكذب .

أما الكذاب فإنه لو صدق فى شئ ظن كل الظن أن الناس تكذبه ، ورأى أن أصابع الاتهام تتوجه إليه فى حالتى الصدق والكذب على السواء ؛ لأن الريبة ملكت عليه عقله وفكره ؛ ولذا قالوا : (كاد المريب أن يقول خذونى) .

واعلم أن الصدق خير محض ، وأن الكذب لا خير فيه .

وقد ورد من رواية ابن حبان : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، فإن الخير طمأنينة والشر ريبة » .

فالخير هو البر فى صورته المختلفة ، « والبر ما اطمأنت إليه النفس ، والإثم ما حاك فى الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه ، وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك » كما قال الرسول ﷺ فى الحديث الذى رواه أحمد وغيره .

* * *

وقد ذكرنا أن هذا الحديث يدخل فى جميع أبواب الفقه من عبادات ومعاملات على الجملة .

ففى باب الطهارة مثلاً قد يتطرق الشك فى الوضوء أو فى الغسل ، أو فى طهارة الثوب ، أو فى طهارة المكان ، أو فى طهارة البدن ، أو فى طهارة الماء الذى يريد استعماله أو فى غير ذلك مما لا ينحصر ، فماذا يفعل من وقع له هذا الشك ؟ .

أقول : يأخذ باليقين وي طرح الشك جانباً ، فمن توضأ وشك هل أحدث أم لا - ترك الشك وأخذ بالأصل ، وهو أنه قد توضأ والشك طارئ على هذا الأصل فلا عبرة به .

ويرى المالكية أن عليه الوضوء استثناء من القاعدة المشهورة وهى : « استصحاب الأصل وطرح الشك وترك ما كان على ما كان » . ورأوا أن الأخذ بالاحتياط أولى فى أبواب الطهارة حتى يدخل المسلم الصلاة وهو مطمئن ، فلا يعتريه أثناء صلاته ما يعكر عليه الخشوع فيها من وساوس الشيطان وهو اجس النفس .

وإذا شك فى الحدث أثناء الصلاة فليضرب عنه صفحاً ، وليأخذ باليقين .
فقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : « إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئاً فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » .

والمراد بالمسجد فى الحديث الصلاة ، كما صرح بذلك أبو داود فى روايته بدليل ما رواه البخارى ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه : أنه شك إلى رسول الله ﷺ الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة ؟ فقال : « لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » .

وليس المراد سماع الصوت أو وجدان الريح فى التحقق من نقض الوضوء ، بل هو مثل لما سواه من النواقض ، كخروج قطرة من البول أو المذى أو الودى ونحو ذلك .

وليس سماع الصوت ووجدان الريح شرطاً فى نقض الوضوء ، بل متى تيقن من حصول الناقض وجب عليه قطع الصلاة وإعادة الوضوء .

ومن أدلة هذه القاعدة أيضاً ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدرك صلي : ثلاثاً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك ، وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، فإن صلى خمساً شفعت له صلاته ، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان » .

ولو تتبعت أبواب الفقه لوجدت صوراً كثيرة من الوسواس التى تعترى ، الناس فى عباداتهم ومعاملاتهم مما لا نطيل الكلام فيه هنا ، ولكن ينبغى أن تعلم أن الوسوسة آفة من الآفات التى يصعب على المرء تلافيتها إذا ما استحكمت فى العقل ، وتمكنت منه ، فإنها لو تمكنت منه أخلتته وأفسدت قريحته ، وانحرفت به عن الجادة ، وربما ذهبت به - والعياذ بالله تعالى .

وإذا لم يكن الوسوس مخبولاً فهو ناقص فى دينه بسبب جهله بتعاليمه أو بسبب انخراطه فى المعاصى ، أو بسببهما معاً .

والوسواس - بكسر الواو - هو ما يمليه الشيطان على الإنسان من الأقوال الباطلة ، والأفكار الفاسدة ، والشبهات المنحرفة ، وما يدخله على قلبه من الأحاديث المضللة ، والهواجس المرضية ، والأهواء الجامحة .

وهى من كيده الذى لا يكاد ينقطع ، ومكره الذى لا يكاد يزول .

يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ (١) .

ولقد لعب الشيطان بأقوام حتى أخرجهم من الملة ، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .

وقد تكلمت عن آفات الوسواس وعلاجه فى القاعدة التاسعة من الباب الثانى عشر من كتابى « القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه » فراجعه إن شئت وبالله توفيقك .

* * *

(١) فاطر : ٦ .

وكلمة أخيرة أقولها لإخواني حول هذا الحديث الذي هو عمدة في علاج النفوس من الخيرة والتردد والتردى في مزالق الشر من غير رؤية ولا تثبيت ولا نظر ولا استدلال - أقول لهم : إن لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة ، فقد كان يحسم الشك باليقين ويأخذ بمعالى الأمور ويترك سفسافها ، ويأخذ بالاحتياط في أمره كله مع مراعاة التيسير عندما تدعو الضرورة إلى الأخذ به ، ومن تتبع سيرته عرف ذلك .

وسيأتي طرف من سيرته العطرة في عدة أحاديث إن شاء الله تعالى .

والله ولي التوفيق

* * *

(١١) لا تغضب

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - : أن رجلاً قال للنبي ﷺ :
« أوصنى ، قال : لا تغضب » (١) .

* * *

هذه الوصية حكمة بالغة صدرت من حكيم تفجرت من قلبه ينباع
الحكمة فارتوى بها طلابها وعاشوا عليها حياة طيبة بعيداً عن مواطن الشر وعن
أسبابه ودوافعه ، وعاشوا لها يجمعونها ثم يتدبرونها ويفقهون معانيها ومراميتها ،
وينعمون بثمارها التي يحصلون عليها من خلال التأمل والنظر في
أسرارها وآثارها .

وكان أصحاب النبي ﷺ من أحرص الناس على تلقيها وحفظها والعمل
بها ونقلها إلى من بعدهم عملاً بقوله ﷺ : « نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (٢) .

لقد كان الرجل منهم يأتي إلى النبي ﷺ فيقول له : أوصنى ، وهو يعلم
أن وصاياه أدوية شافية لأدواء النفوس المؤمنة والقلوب الواعية .

فالنفوس المؤمنة تستجيب لهذه الوصايا وتستريح لها وتستوعبها في
سهولة ويسر ، وتجذ فيها الروح والريحان ، وتنتفع بها كثيراً في التخلص من
الحمية الجاهلية والعادات الموروثة والطباع الشريرة ، حتى تتحول هذه النفوس من
نفوس أماراة بالسوء إلى نفوس لوامة نادمة لا تصر على الذنب ، ولا تصبر عليه
ولا تستهين به ، ولكن تبادر إلى التوبة منه ، ثم تترقى هذه النفوس بالتوبة من منزلة

(١) رواه البخاري في الأدب باب ٧٦ ، والترمذي في البر ٧٣ ، ومالك في الموطأ في حسن
الخلق ١١ ، بالفاظ متقاربة . وراجع الحديث وتخريجه أيضاً في جامع العلوم والحكم لابن رجب
ص ١٨١ .

(٢) رواه الترمذي في كتاب العلم باب ٧ .

إلى منزلة حتى تصبح مطمئنة لذكر الله ، راضية كل الرضا بقضائه وقدره ،
راضية عند الله وعند الناس ، تستحق النداء الإلهي الوارد في سورة الفجر :
﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلي جنتي ﴾ (١) .

* * *

وهذه الوصية من الوصايا التي جمعت أسباب الخير كلها أو أكثرها
وحذرت من خلائق الشر كلها أو أكثرها ، ونبهت القلوب الواعية إلى أخطار
الغضب وويلاته وثمراته المرة ، وعواقبه الوخيمة وآثاره المدمرة .

فالغضب آفة الآفات كلها ، فالشر ينبع منه وإليه يعود ؛ لهذا لم يزد عليه
النبي ﷺ في الوصية مع إلحاح الرجل في الزيادة عليها ، وكأنه يريد - ﷺ - أن
يخبره بأن الغضب لا يأتي بخير وأن في تركه سلامة الدين ومتعة الحياة .

فمن تركه ولم يتعاط أسبابه عاش معافى في دينه ودنياه .

وربما رأى النبي ﷺ أن داء الغضب مستفحل في هذا الرجل فأوصاه بتركه
والبعد عن مواطنه ودوافعه ، والرسول ﷺ طبيب يعرف كيف يشخص الداء
ويصف الدواء ، فهو ذو بصيرة نافذة وذو بصر بالأمور وخبرة بمعادن الرجال ،
يأتيه الرجل فيقول له : أوصني ، فيقول له : « لا تكذب » ، ويأتيه آخر فيقول
له : « لا تسبَّ أحدًا » ، ويأتيه آخر فيقول له : « قل آمنت بالله ثم استقم » ،
وهكذا .

والإسلام دين يدعو إلى مكارم الأخلاق . والحلم والعفو والصفح
من أعظمها .

* * *

والغضب يحمّد في مواطن ويذم في مواطن ، والنهي في الحديث منصب
على الغضب المذموم ، وهو الغضب بغير حق ، أو في المواطن التي يكون الحلم
فيها أولى منه .

(١) الفجر : ٢٧ - ٣٠ .

وعلى ذلك يكون هذا النهى من قبيل العام المخصوص ، أى لا تغضب حين لا يكون للغضب مجال ، ولكن إن كان ولا بد أن تغضب فليكن ذلك فى نصره دين الله ، وفى إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وهذا هو الغضب لله ؛ وهو غضب محمود تضافرت النصوص القرآنية على الأمر به .

قال تعالى : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرِّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورُ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ . وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) .

فalgضب لله محمود فى عواقبه ، مطلوب فى كل أمر دعا الشرع فيه إلى إظهار الشدة والحمية والغيرة على الدين والحرمات .

فقد كان النبى ﷺ يغضب حتى تحمر وجنتاه من شدة الغضب إذا انتهكت حرمة من حرمان الله عز وجل ، ولكن لا يخرج غضبه عن طبعه وجبلته وفطرته ، ولا يدفعه إلى العدوان على من أغضبه .

عن أنس أن النبى ﷺ قال : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ » (٢) .

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت فى الغضب والرضا ؟ فقال : « اكتب . فوالذى بعثنى بالحق نبياً ما يخرج منه إلا حق » وأشار إلى لسانه . فلم يقل إنى لا أغضب ولكن قال : « إِنْ الْغَضَبُ لَا يَخْرِجُنِي عَنْ الْحَقِّ - أَيْ لَا أَعْمَلُ بِمَوْجِبِ الْغَضَبِ - » (٣) .

وغضبت عائشة رضى الله عنها مرة فقال لها رسول الله ﷺ : « مَا لَكَ جَاءَكَ شَيْطَانُكَ » . فقالت : وما لك شيطان ؟ قال : « بلى ولكنى دعوت الله فأعاننى عليه فأسلم فلا يأمرنى إلا بالخير » (٤) .

وعن على رضى الله عنه قال : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْضَبُ لِلدُّنْيَا فَإِذَا

(٢) رواه مسلم .

(١) التوبة : ١٤ - ١٥ .

(٤) رواه مسلم .

(٣) رواه أبو داود .

أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، فكان يغضب للحق وإن كان غضبه لله » (١) .

* * *

والعاقل من يترى في الأمور ، ويحسب للعواقب حسابها ، ولا يقدم على شيء ولا يحجم عنه إلا بحكمة ، فلا يجبن حين يستلزم الأمر إقداماً ، ولا يتهور حين يستلزم الأمر إحجاماً ؛ فالفضيلة وسط بين رذيلتين .

وإذا أوتى المرء الحكمة لا تدفعه المثيرات إلى فعل ما لا تحمد عواقبه ؛ فإن المثيرات تسلب الإنسان لُبّه أحياناً فيفقد توازنه فيتصرف تصرف الحمقى أو المجانين ؛ لهذا كان قول النبي ﷺ للرجل « لا تغضب » درساً جامعاً للحكمة من أطرافها ، فمن ترك الغضب وتخلّى بالحلم فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وتسليح بسلاح لا يقهر ، وأمن على نفسه من الوقوف في مواطن الزلل والهلكة .

والناس يتفاوتون في مواجهة هذه المثيرات ، فمنهم من تستخفه التوافه فيقف أمامها ويستحمق على عجل فيقع فيما يندم عليه حيث لا يفيد الندم وهذا هو الذي حُرّم الحكمة واعتراه السفه فلا يكاد يسلم من غائلة حتى يدخل في أخرى ، ومنهم من تستفزه الشدائد فيتغلب عليها برجاحة عقله وثاقب فكره حتى تتصاغر أمامه هذه الشدائد فيقوى على احتمالها من غير تكلف ولا اعتساف .

وهذا يرجع إلى الطباع الأصيلة في الأنفس السوية .

وهناك ارتباط مؤكد بين ثقة المرء بنفسه ونظرته الفاحصة للآخرين .

فالرجل العظيم كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه ، وعذر الناس من أنفسهم ، والتمس المبررات لأغلاطهم ، فإذا عدا عليه غرّ يريد تجريحه نظر إليه من قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعثون في الطريق وقد يرمونه بالأحجار .

وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون عندما تقتحم عليهم

(١) رواه الترمذی .

نفوسهم ويرون أنهم حقروا تحقيراً لا يعالجه إلا سفك الدم ، ولو كان يعقل ما يحمله الغضب إليه من ويلات لآثر الحلم والعفو على المعاقبة والانتقام .

ولقد أراد النبي ﷺ أن يعلم أصحابه هذا الدرس في الأناة وضبط النفس في أعرابي اشتد عليه في القول ، فواجهه بأحسن ما تكون المواجهة ، وتلقاه بحلم ما بعده حلم ، حتى أثره بحلمه وعفوه فما وسعه إلا الدخول في الإسلام .

رُوي أن أعرابياً جاء الرسول ﷺ يطلب منه شيئاً ، فأعطاه ثم قال له : « أحسنت إليك ؟ » قال الأعرابي : لا ، ولا أجملت ! ، فغضب المسلمون وقاموا إليه ، فأشار إليهم أن كفوا . ثم قام ودخل منزله ، فأرسل إليه وزاده شيئاً ، ثم قال له : « أحسنت إليك ؟ » قال : نعم ، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً ، فقال له النبي : « إنك قلت ما قلت آنفاً ، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء ، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك » قال : نعم . فلما كان الغد جاء ، فقال النبي ﷺ : « إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه ، فزعم أنه رضى ، أكذلك ؟ » قال : نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً .

فقال رسول الله ﷺ : « مثلي ومثل هذا كمثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزيدها إلا نفوراً . فناداهم صاحبها ، فقال لهم : خلوا بيني وبين ناقتي ، فإنني أرفق بها منكم وأعلم ، فتوجه لها بين يديها فأخذ من قمام الأرض ، فردها حتى جاءت واستناخت . وشد عليها رحلها ، واستوى عليها ، وإنني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال ، فقتلتموه ، دخل النار » .

إن هذا الأعرابي الذي تلطف به النبي ﷺ حتى أرضاه ربما يحسن إسلامه ويكلف بأمر خطير في نصرة الإسلام فيقوم به خير مقام ، فبالحلم تُساس الرجال ويرد كل مخطئ إلى الصواب ، ويدفع كل خمول إلى ميادين العمل بحب وطيب نفس ، فما دخل الناس في الإسلام إلا بفضل هذه السياسة الحكيمة القائمة على الحلم والعفو والرحمة .

يقول الله عز وجل : ﴿ فَمَا رَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَنْقُضْ الْقُلُوبَ أَنْ تَفْضَى مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (١) .

ولقد تعلم أصحاب النبي ﷺ منه هذا الأسلوب في الدعوة ، فكانوا يتعاملون فيما بينهم بالحسنى فيراهم غيرهم فيميلون إليهم ويطمئنون لهم ويجدون عندهم ما يفتقدونه في رجال دينهم ، فيدخلون في الإسلام طوعاً وهم فرحون مسرورون بهداية الله لهم إلى هذا الدين القيم .

فما أحوجنا إلى أن ندعو الناس إلى الله عز وجل بهذا الأسلوب النبوي العظيم ، ونعلمهم أحكام الدين من غير تشدد ولا تنطع ، وبدون قسوة أو تهور .

* * *

والمؤمن الحق هو الذي إذا استغضب لا يغضب إلا في الحق ؛ لأن قوة إيمانه تحول بينه وبين السفه والطيش والتسرع في الحكم وحب الانتقام .

فالقوى في إيمانه قوى في عزمه وهمته ، قوى في تصديه للباطل ورد العدوان .

عن ابن مسعود قال رسول الله ﷺ : « ما تعدُّون الصُّرعة فيكم ؟ ، قالوا : الذي لا تصرعه الرجال . قال : ليس ذلك ، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب » (٢) .

وقد قال الرسول ﷺ : « إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى ، ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفئء ، والسريع الغضب سريع الفئء ، والبطيء الغضب بطيء الفئء ، فتلك بتلك ألا وإن منهم بطيء الفئء سريع الغضب ، ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفئء ، وشهرهم سريع الغضب بطيء الفئء ، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب ، ومنهم سيء القضاء حسن الطلب ، ومنهم سيء الطلب حسن القضاء ، فتلك بتلك ، ألا وإن منهم سيء القضاء

(٢) رواه الترمذی .

(١) آل عمران : ١٥٩ .

سوء الطلب ، ألا وخيرهم الحسن القضاء الحسن الطلب ، وشرهم سوء القضاء
سوء الطلب . ألا وإن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم ، أما رأيتم إلى حمرة
عينيه وانتفاخ أوداجه . فمن أحس بشيء من ذلك فليصق بالأرض « (١) أى
فليبق مكانه ويجلس .

وهناك كثير من الوسائل التى يدفع بها الإنسان الغضب عن نفسه منها :
الإكثار من ذكر الله تعالى بالقلب واللسان ، وخير الذكر : « لا إله إلا الله ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله » .

وإشعار النفس بأنها أماراة بالسوء لكى تكفكف من غلوائها وترجع عن
غيها ، وتتواضع لعظمة الله تعالى ، وتتواضع أيضاً للناس فى غير منقصة ؛ فإن
الدافع للغضب هو الكبر والتعالى على الناس ، والغرور بالمنصب والجاه والمال
والإعجاب بالنفس ، وما إلى ذلك من الأوصاف المردولة التى لا يتحلى بها إلا من
سفه نفسه ، وفقد صوابه وحاد عن صراط الله المستقيم .

وعلى المسلم أن يجعل نصب عينيه ما كان عليه رسول الله ﷺ من مكارم
الأخلاق ، فيتخذة أسوة له فى أقواله وأفعاله كلها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ،
فمن اتسبى به نجى ونال ما يتمنى من خيرى الدنيا والآخرة .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن
كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ ﴾ (٢) .

ومن هنا كانت دراسة سيرته العطرة واجباً من أهم الواجبات ، حتى إذا همَّ
المسلم بأمر لم يقدم عليه إلا بعد أن يعرف حكم الله فيه ، وكيف كان الرسول
ﷺ يفعل فى مثله .

* * *

(٢) الأحزاب : ٢١ .

(١) رواه الترمذى .

وبعد ، فقد أطلت بعض الشيء فى شرح هذا الحديث ، ولا يزال فى الجمعية الكثير مما يقال ولكن حسبنا ما ذكرنا .

وأنصح كل من يتصدى إلى التعليم والإرشاد أن يشخص الداء أولاً ، ثم يصف الدواء الناجع بحسب ما آتاه الله من العلم والحكمة أسوة برسول الله ﷺ ، فإنه كان يأتيه الرجل يسأله النصيح فينظر إليه ، ويتعرف حاله ثم ينصحه بما يصلحه بأسلوب موجز بليغ يحفظ ولا ينسى ، كما فعل مع الرجل الذي قال : يا رسول الله أوصنى ، فقال : « لا تغضب » ؛ لأن الرجل فيما يبدو كان غضوباً فعالج أعظم الأدواء فيه .

قال تعالى : ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (١) .

والبصيرة هى الحجة والبرهان ، وتشخيص الداء ووصف الدواء ، والبصر بالأمور قبل الإقدام عليها أو الإحجام عنها نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق .

* * *

(١٢) المسلم أخو المسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تحاسدوا ، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يكذب على أخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى ها هنا ، ويشير إلى صدره ثلاث مرات ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وماله وعرضه » (١) .

* * *

بنى الإسلام على الأخوة الإيمانية التي جمعت بين الناس على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم بغض النظر عن أنسابهم وأحسابهم ودرجاتهم في العلم والمال والمنصب .

يقول الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ (٢) إخوة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى .

وقد صور لنا النبي ﷺ هذه الأخوة في قوله : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد ، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى » (٣) .

والأخوة في الدين نعمة من أجل النعم وأعظمها ، بها يتكافل المسلمون ويتعايشون فيما بينهم في حب وسلام ووثام ، وبها ينصرون على أعدائهم لأنها قوة في ذاتها ، فإذا ما استقر الإيمان في القلوب تلاشت الضغائن والأحقاد وائتلفت القلوب والأرواح ، واجتمع المتآخون على هدف واحد ، ورأى واحد ، وكلمة واحدة ، وسعدوا بهذه الأخوة المباركة في دنياهم وآخرتهم ، وعجزت كل

(١) رواه مسلم .

(٢) الحجرات : ١٠ .

(٣) رواه البخاري في الأدب ٢٧ ، ومسلم في البر ٦٦ ، وغيرهما .

القوى الشريرة أن تنال منهم نيلاً مهما كان شأنه ، فليس بعد أخوة الإسلام من نعمة .

يقول الله عز وجل : ﴿ واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ﴾ (١) .

فهذه الآية تأمر المسلمين أن يعتصموا بحبل الله ، وهو دينه القويم ، ويتمسكوا بتعاليمه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ، فإن الاعتصام بدين الله هو الذى يحفظ عليهم إنسانيتهم وصيغتهم الإيمانية التى صبغهم الله بها ، وقوتهم التى استمدوها من هذه الصبغة فكانوا بها رجالاً بكل ما تعنيه الرجولة من معنى ، وكانوا بها أبطالاً فى ميادين الشرف بكل ما تعنيه كلمة البطولة من سمو فى الخلق وحكمة فى الإقدام والإحجام ، وتذكروهم الآية بهذه الأخوة وآثارها فى النفوس المؤمنة وغير المؤمنة ، فإن اليهود والمشركين ما حسدوا المؤمنين على شئ أكثر مما حسدوهم على هذه النعمة ؛ إذ كانوا على النقيض منهم ، كما قال تعالى : ﴿ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ﴾ (٢) .

وقد كانوا يتمنون أن تزول هذه النعمة من أتباع محمد ﷺ وأن تتحول إليهم حتى يجدوا حلاوتها فى قلوبهم ، ويجنون ثمراتها فى معاملاتهم ، ولكن أنى لهم ذلك وهم على غير هدى من الله ونور ، وكيف تزول هذه النعمة من المسلمين وهم أحق بها وأهلها ، ما داموا معتصمين بحبل الله تبارك وتعالى مستتين بسنة نبيهم عليه أفضل الصلاة والسلام .

وقد وجد المسلمون فى هذه الأخوة أعظم ما تجده البشرية فى التاريخ كله ؛ إذ لم يحدثنا التاريخ عن أخوة بلغت ما بلغته أخوة المهاجرين والأنصار ، ولو كانت هناك فى الزمان السابق أخوة تماثلها أو تدانيها لحدثنا القرآن عنها .

* * *

(٢) الحشر : ١٤ .

(١) آل عمران : ١٠٣ .

وقد علمنا النبي ﷺ في هذا الحديث ونحوه كيف يحافظ المسلمون على هذه النعمة المسداة إليهم من ربهم ، وكيف يعمقونها في نفوسهم ويملاؤنها بها ركبت فيهم ، فقال : « لا تحاسدوا » أى لا يحسد بعضكم بعضاً على شيء الخليفة ، فقد حسد إبليسُ آدمَ عليه السلام على ما آتاه الله من فضله ، فكان حسده معصية حملته على ارتكاب معصية أفطع منها وأشنع ، وكان من أمره ما كان ، فهو ملعون لا تفارقه اللعنة في الدنيا ولا في الآخرة . فأى جرم إذا أعظم من الحسد ! .

ومن تتبع ما قصه الله علينا في كتابه العزيز من أخبار الأمم التي دب فيها داء الحسد لوجد أن الحسد من أقوى الأسباب التي حملت الكثير من الناس على التماذى في كفرهم وغيهم وتكذيبهم أنبيائهم ورسولهم وإيذائهم بل وقتلهم وقتل من آمن بهم ظلماً وعدواناً .

قال تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ (٢) .

لقد حدثنا القرآن الكريم عن ولدى آدم وكيف أدى الحسد بأحدهما إلى قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين .

وحدثنا أيضاً عن قوم حسدوا قارون على ما عنده من كنوز تعجز عن حمل مفاتها العصبية أولو القوة ، مع أنه كان مستدرجاً بما أوتيته من مال وجاه .

قال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ (٣) .

(١) البقرة : ١٠٩ . (٢) النساء : ٥٤ - ٥٥ . (٣) القصص : ٧٩ .

بينما كان أهل العلم والدين مشغولون عنه تماماً بأمر الآخرة لا يريدون أن يكون لديهم من حطام الدنيا إلا ما يكفى ضروريات الحياة ، وهم يعلمون مصير طلاب الدنيا ومآل طلاب الآخرة .

﴿ قال الذين أوتوا العلم وَيَلْكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَا يَلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾ (١) .

إن داء الحسد وبيل ، وإن شره مستطير ، وإن فيه ناراً تحرق صاحبها في الدنيا قبل الآخرة ، وتحرمه التمتع بما لديه من طيبات الحياة على كثرتها ، وتجعله يحتقر ما عنده دائماً ، ويسعى إلى تحصيل ما عند غيره وليس بقادر على ذلك ، فقد قسّم الله الأرزاق على عباده بالعدل ، فأعطى كل عبد من عباده نصيبه من المعيشة غير منقوص بنسبة مئوية ، فجعل هذا مرفوعاً في جهة مخفوضاً في جهة أخرى .

قال تعالى : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢) .

فالقسمة تقتضى التساوى ، وهذا التساوى موجود بالفعل وقائم على العدل والحكمة والرحمة .

فهناك رجل مثلاً لديه مال كثير ولكنه محروم من نعمة الأولاد والعكس .

وهناك رجل لديه علم وليس لديه مال والعكس .

وهناك رجل موفور الصحة قليل المال والعكس .

والحكمة من ذلك بينها الله تعالى في قوله : ﴿ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ﴾ أى خدماً ، حتى يجد كل إنسان من يعينه في أمور دينه وشئون دنياه .

والناس للناس من بدو وحاضرة

بعض لبعض وإن لم يشعروا خدماً

من عرف هذه الحقيقة أراح نفسه وأقنعها بأن ما له سيأتيه ، فلا يحسد أحداً على ما عنده ، فإن عنده من الخير بقدر ما عنده لكنه بطريق التوزيع مع التقسيم .

والكلام في الحسد يطول ذكره ، وقد بسطناه في كتاب خاص لم يطبع بعد ، وفي كتاب إحياء علوم الدين كلام طويل في بيان آفاته وسبل اتقائه .

* * *

ولكن ما الفرق بين الحسد والغبطة ؟

أقول : الحسد هو تمنى زوال نعمة الغير ، أما الغبطة فهي تمنى مثل ما للغير وهي محمودة لا مذمومة ، فقد قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ۝ (١) ۝ ﴾ .

والتمنى هو طلب الأمر المستحيل أو ما يقارب المستحيل ، فلا يحق للمرأة مثلاً أن تطلب مساواتها بالرجل فيما هو من خصائصه وقدراته ، ولا يحق للرجل أن يطلب من الحقوق التي خص الله بها المرأة ، فإن ذلك ليس لهما لأن سنة الله قضت بذلك ، وما على المسلم إلا أن يطلب من الله المزيد من فضله دون أن يسمح لغريزة الحسد أن تفسد عليه عقله ودينه .

* * *

والناس يتفاوتون في نظرهم إلى النعم ؛ فمنهم من يراها في المال ، ومنهم من يراها في العلم ، ومنهم من يراها في المنصب المرموق ومنهم ومنهم
ومنهم من يراها في التقوى ويقول : التقوى هي السعادة كلها ، ويسوق الآيات الدالة على ذلك .

وهذا القول صحيح غاية في الصحة ، إلا أنه لا بد للتقوى من علم ، ولا بد للعلم من مال يخدمه ، ولا بد للمال من قدرة على جمعه .
فالتقوى إذاً لها أسبابها ودوافعها الدينية والدنيوية .

(١) النساء : ٣٢ .

فلكى يسعد الإنسان بها لا بد أن يجعل لنفسه وقاية من الجهل والفقر
والمرض حتى يتمكن من إقامة الدين على الوجه الصحيح .

وبسبب تفاوتهم فى النظرة إلى النعم قد ينشأ بينهم الحسد ، فيحسد
الفقير الغنى لأنه يرى أن السعادة فى المال ، ويحسد الموظف الصغير من هو فوقه
ويتمنى أن يكون أرقى منه ، ويحسد المريض الصحيح على نعمة العافية ويرى
أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء .

وقد عرفنا أن الحسد هو تمنى زوال نعمة الغير سواء تمنى أن يكون مثله
أم لا .

فالحسود يعنيه بالدرجة الأولى ألا يرى الناس فى نعمة حتى ولو كان عنده
مثلهما أو هو غير قادر على تحصيلها .

وما أحسن قول الشاعر فى ذلك :

جامل عدوك ما استطعت فإنه

بالرفق يُطمع فى صلاح الفاسد

واحذر حسودك ما استطعت فإنه

إن نمت عنه فليس عنك براقد

رضى الحسود زوال نعمتك التى

أوتيتها من طارف أوتالد

ولربما رضى الحسود إذا رأى

منك الجميل فصار غير معاند

فاصبر على غيظ الحسود فناره

ترمى حشاه بالعذاب الخامد

تطفو على الحسود نعمة ربه

ويذوب من كمد فؤاد الحاسد

وما أحسن قول آخر :

فاصبر على غيظ الحسو د فإن صبرك قائله

كالنار تاكل نفسها
إن لم تجد ما تاكله

* * *

والحسد والإيمان ضدان لا يجتمعان ؛ لذا أوصى النبي ﷺ المؤمنين بان ينزعوا هذه الآفة من قلوبهم كلما خطرت فيها ، فإن الخاطر قد يتحول إلى عزم ، وقد يتحول العزم إلى فعل ، وقد يعتاد الإنسان على الفعل فيصبح ديدنه ، فلا يمكنه التخلص منه بعد ذلك ، فعلى المرء أن يتعهد نفسه بالإصلاح ويتعهد قلبه بالتنقية والتطهير ، بحيث يجعل قلبه خالياً من كل ما يعكر على الإيمان صفوه ويكدر جلوته .

* * *

وشر أنواع الحسد ما يحمل صاحبه على السعى فى زوال نعمة المحسود ويحمله على إظهار ما فى قلبه على لسانه ويده فيعتدى ويسىء ويظلم .
ولهذا أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستعيد من شر الحاسد إذا حسد ، أى إذا أظهر حسده الكامن فى قلبه بالأفعال التى تؤدى إلى ظلم المحسود والعدوان عليه .

ولذلك لا يكون الحسد الكامن فى القلب إثماً يعاقب الله عليه صاحبه إلا إذا عبر عنه بلسانه ويده أو تمادى فيه ؛ لأنه كما قلنا طبيعة فى الإنسان يتقيها ولا يستطيع أن يتخلص منها .

* * *

وقوله ﷺ فى هذا الحديث : « ولا تناجشوا » أى لا يخدع بعضكم بعضاً فى البيع والشراء كما كان يفعل بعض التجار والسماسرة .

والنَجَش - بسكون الجيم - فسره كثير من العلماء بأنه الزيادة فى ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها إما لنفع البائع بزيادة ثمنها ، أو ضرر المشتري بتكثير الثمن عليه .

قال ابن أبى أوفى : الناجش آكل ربا خائن . ذكره البخارى .

قال ابن عبد البر : أجمعوا على أن فاعله عاص لله تعالى إذا كان
بالنهي علماً .

ويحتمل أن يراد بالنجش في الحديث ما هو أهم من ذلك ، فإن أصل
النجش في اللغة : إثارة الشيء بالمكر والحيلة والخادعة .

وعلى ذلك يكون معني قوله ﷺ : « ولا تناجشوا » لا يمكر بعضكم
ببعض ، ولا يخدع بعضكم بعضاً في أى شيء يترتب عليه أذى .

قال تعالى : ﴿ وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ (١) .

وفي الحديث : « من غشنا فليس منا » .

وفي الحديث الذي رواه الترمذى عن أبى بكر الصديق أن النبى ﷺ قال :
« ملعون من ضار مسلماً أو مكر به » .

ويدخل فى التناجش المنهى عنه جميع أنواع المعاملات بالغش ونحوه
كتدليس العيوب وكتمانها ، وغش المبيع الجيد بالردىء .

والذى يخدع أخاه المسلم لا يبقى على أخوته ، لأنه لم يرع حقها ،
فيحصل بينهما التنافر بعد التلاقى على الحب والمودة ، وهذا ما لا يرضاه
الإسلام أبداً .

ومن يخدع الناس فإنما يخدع نفسه كما فهمنا من قوله تعالى : ﴿ وَلَا
يَحْقِيقُ الْمَكْرَ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ .

وقد قال العرب : « على الباغى تدور الدوائر » ، وقالوا : « من حفر لأخيه
حفرة وقع فيها » ، وقالوا : « من حفر لأخيه جباً وقع فيه مكباً » ، وقالوا : « كما
تدين تدان » ، وقالوا : « من سل سيف البغى قُتل به ، ومن صارع الحق صرع » .
وقال الشاعر :

الخير يبقى وإن طال الزمان به

والشر أخبث ما أوعيت من زاد

وقوله ﷺ : « ولا تباغضوا » معناه لا يحمل أحدكم أخاه على بغضه بسوء فعله ، ولا يبغض أحدكم أخاه إن أساء إليه ، بل يعفو عنه ويصفح ، ويقبل عذره إن اعتذر إليه إبقاءً على الحب والمودة والإخاء .

وله أن يعاتبه عتاباً رقيقاً لا يتمادى فيه لكيلا يخرجه ؛ فالعتاب يحفظ الود إن كان فيه تحلم وحسن خلق ، (ويبقى الود ما بقى العتاب) .

والإنسان خطاء ولا يوجد من لا يخطئ إلا الأنبياء ، وحتى الأنبياء يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد ، ولكن خطأهم ليس من قبيل الخطيئة بل من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين .

والشيطان يحرص كل الحرص على بث الفرقة بين المتحابين ، وإيقاد نار العداوة بين المؤتلفين ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ (١) .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : إصلاح ذات البين ، فإن فساد ذات البين هي الحالقة » (٢) .

وأخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد عن النبي ﷺ قال : « ألا أنبئكم بشراكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : المشاءون بالنميمة ، المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العيب » .

ولا يدخل في النهي البغض في الله فإنه ضرورة لا بد منها في المحافظة على الدين ، وعلى حقوق الله عز وجل ، وحقوق العباد أيضاً .

وإذا ظهر لرجل من أخيه شر فأبغضه عليه - وكان الرجل معذوراً فيه - أثيب المبغض ، وقبل العذر من الرجل . بشرط أن يكون المبغض قد أبغضه في الله ، وأن يكون عذر الرجل وجيهاً ، وأظهر من نفسه الندم عليه والتوبة منه .

(١) المائدة : ٩١ .

(٢) الحالقة : أى التى تحلق الدين ، بمعنى أنها تذهب شيئاً فشيئاً .

روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال لبعض الناس يوماً : « إنا كنا نعرفكم إذ رسول الله ﷺ بين أظهرنا ، وإذا ينزل الوحي ، وإذا ينبئنا الله من أخباركم ، ألا وإن رسول الله ﷺ قد انطلق به ، وانقطع الوحي ، وإنما نعرفكم بما نخبركم ، ألا من أظهر منكم لنا خيراً ظننا به خيراً وأحببناه عليه ، ومن أظهر منكم شراً ظننا به شراً وأبغضناه عليه ، سرائركم بينكم وبين ربكم تعالى » .

وقال الربيع بن خيثم : لو رأيت رجلاً يظهر خيراً ويسرّ شراً أحببته عليه أجره الله على حبك الخير ، ولو رأيت رجلاً يظهر شراً ويسرّ خيراً بغضته عليه أجره الله على بغضك الشر .

وهناك أمر ينبغي التنبيه عليه ، وهو أن كثيراً من الناس فى هذا العصر يعتقد المرء منهم أنه يبغض لله ويحب لله ، وهو لا يعرف معنى البغض لله ، والحب لله ، ولا يعرف متى يبغض ومتى يحب ، ولا كيف يبغض ، ولا كيف يحب ، وربما يعتقد أن الحق معه وليس كذلك ، أو ربما يحمله الهوى على تخطئة فلان ، وتصويب فلان ، فالواجب على المؤمن أن يتحرى الصدق مع نفسه فى الحكم على هذا وذاك حتى يبغض من يستحق البغض ، ويحب من يستحق الحب ، ويتجرد من الهوى ، والأغراض الشخصية ، والعداوات الكامنة فى النفوس من زمن طال أم قصر ، فالحكم النزيه هو ما يصدر من إنسان نزيه .

على أننا لا نثق فى قول رجل : أنا أبغض فلاناً فى الله لأنه مبتدع مثلاً ، وهو لا يعرف معنى البدعة ، ولا يعرف الفرق بين البدعة فى العادات والبدعة فى الدين .

إن البغض فى الله لا بد أن يكون مبنياً على حقائق مسلمة حتى يقع موقعه ، ويؤجر المرء عليه .

وهذا كلام يطول شرحه ، ويكفيها هنا ما ذكرناه .

* * *

وقوله ﷺ : « ولا تدابروا » معناه : لا تتقاطعوا فيدبر أحدكم عن الآخر بقلبه وجسده ، ويؤليه ظهره عندما يلقيه بغضاً له ، ونكاية فيه ، ورغبة في هجرانه . فإن ذلك من الأمور المحرمة لما فيها من فصم لعرى الأخوة ، وقطع لحبال المودة التي أمر الله أن توصل .

ففي الصحيحين عن أبي أيوب - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

وأخرج أبو داود من حديث أبي خراش السلمى عن النبي ﷺ قال : « من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه » .

وكل هذا إذا كان التقاطع لأمر من أمور الدنيا ، فإن كان نصرة للدين وتأديباً لمن اعتدى على حرمة من حرماته فإنه تجوز الزيادة في القطيعة عن ثلاثة أيام إلى أن يعود الضال إلى رشده ، والمخطئ إلى صوابه .

فقد هجر النبي ﷺ الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك ، وأمر المسلمين بهجرانهم حتى نزلت توبتهم .

وقد هجر النبي ﷺ أزواجه شهراً تأديباً لهن .

وخلاصة القول أن التدابر لا يجوز إلا لغرض معتبر شرعاً كتأديب الوالد لولده ، والزوج لزوجته ، وتأديب العاصي ، ولا سيما الكذاب ؛ فإن الكذب أم الكبائر ، وينبوع الرذائل ، وأساس الشر كله ، ولقد كان النبي ﷺ من أشد الناس بغضاً للكذب والكذابين .

قالت عائشة - رضى الله عنها - : « ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله ﷺ من الكذب ، ما أطلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه أحدث توبة » (١) .

ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتلاقون على الفضائل

(١) رواه أحمد .

ويتعارفون بها فإذا أساء أحد السيرة وحاول أن ينفرد بمسلك خاطئ بدا -
بعمله هذا - كالأجرب بين الأصحاء ، فلا يطيب له مقام بينهم حتى يبرأ
من علته .

* * *

ومن الأمور التي تؤدي إلى التنافر والتباغض والتدابير : اعتداء الأخ على
أخيه في أمر من أمور الدنيا ، كالبيع وما في معناه من المعاملات التجارية
والصناعية والوظيفية ، وسائر ما تكون فيه المشاحة ، ولهذا قال رسول الله ﷺ
في وصيته هذه : « ولا يبيع بعضكم على بيع بعض » .

وقد تكاثر النهي عن ذلك وعما في معناه في الصحيحين عن أبي هريرة -
رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « لا يبيع المؤمن على بيع أخيه ، ولا يخطب
على خطبة أخيه » .

وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال : « لا يبيع الرجل
على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له » . ولفظه لمسلم .
وأخرج مسلم من حديث عقبة بن عامر عن النبي ﷺ ، قال : « المؤمن
أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة
أخيه حتى يذر » .

واختلف الفقهاء في النهي هل هو للتحريم أم للكره ؟ .

والأصح عند أكثر الفقهاء أنه للتحريم ؛ لأن ذلك من العدوان الذي يؤدي
غالباً إلى المفاضة ، والمخاصمة ، والقطيعة ، ولا سيما في أمر البيع والنكاح .
فإذا ساوم رجل رجلاً على سلعة فرضى البائع بالثمن لا يجوز لرجل آخر أن
يساومه عليها حتى يعدل عن شرائها .

وإذا خطب رجل امرأة ورضيت به زوجاً ، وأخذ بذلك منها أو من وليها
وعداً فلا يحل لرجل آخر أن يخطبها لنفسه ، فإنه قد ينجم عن ذلك الشقاق بين
الأسر ، واشتعال نار العداوة بين الخاطب الأول والخاطب الثاني ، ولا يجهل أحد
ما تفعله الغيرة في نفوس الناس ، وما يجره الحقد من ويلات .

أما إذا لم تصرح له المرأة ، أو وليها بالرضا ، أو لم يعلم الخاطب الثانى بخطبة الأول ، فلا حرج فى أن يتقدم لخطبتها .

وقال المالكية : إن كان الخاطب الأول فاسقاً يجوز للرجل الصالح أن يخطب على خطبته ؛ لتخليصها من الوقوع فى حباله ، ولأن الفاسق لا حرمة له .
والأحاديث السابقة إنما تحرم خطبة المؤمن على خطبة أخيه المؤمن ، ولا يحرم خطبة المؤمن على الفاسق كما هو الظاهر .

هذا ، وإذا خطب المؤمن على خطبة أخيه وعقد عليها صح العقد مع ارتكاب الإثم عند جمهور العلماء ؛ لأن الخطبة ليست عقداً ، بل هى مجرد وعد من المخطوبة أو من وليها .

* * *

وقوله ﷺ فى وصيته هذه : « وكونوا عباد الله إخواناً » تعليل لما تقدم أو كالتعليل له ؛ إذ فيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش ، والتباغض والتدابير ، وبيع بعضهم على بيع بعض - كانوا إخواناً .

وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخواناً على الإطلاق ، وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وعيادة المريض ، وتشجيع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، والابتداء بالسلام عند اللقاء ، والنصح بالغيب .

والأخوة منحة من الله لعباده لا يستطيع أن يحصلها أحد بنفسه ولكن يستطيع أن يتعاطى أسبابها ويسأل الله تحقيقها .

والرسول ﷺ فى قوله : « وكونوا عباد الله إخواناً » إنما يرشد إلى الأخذ فى أسباب الأخوة لا فى تحصيلها بأنفسهم ، فهم إنما يؤمرون بالحرص على بقائها إن من الله عليهم بها ، قال تعالى : ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِى الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (١) .

(١) الأنفال : ٦٣ .

فالقلوب بين يدي الله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء ، فإن شاء جمعها على الحب وإن شاء فرقها ، فإن جمعهم جمعهم على الإيمان فكانوا كياناً واحداً وجسداً واحداً ، وذلك لا يكون إلا بفضل من الله تبارك وتعالى .

وبفضل الله العظيم توحدت قلوب المسلمين بعد الهجرة النبوية ، واجتمعت على الولاء لله ولرسوله ، فكانت أخوتهم مضرب الأمثال وآية من آيات الله في خلقه ، وهو الأمر الذي لا تستطيع قوة بشرية أن تحققه في أى مجتمع إنسانى على تلك الصورة .

* * *

وانطلق النبى ﷺ فى تقعيد قواعد الأخوة ، وبيان موجباتها وثمراتها فقال : « المسلم أخو المسلم » ، وفصل هذا بقوله : « لا يظلمه ، ولا يخذله ، ولا يكذبه ، ولا يحقره » .

وهذا بيان لقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ (١) .

فمن الإصلاح أن لا يظلم المؤمن أخاه فى حق من حقوقه فإن وقع فى شيء من ذلك رد إليه مظلّمته أو استبرأه منها ، واعتذر إليه بما يقنعه ويرضيه .

وإن رأى ظلماً قد وقع عليه أو وقع منه على غيره أعانه على دفع الظلم عنه وخلّصه من ظلمه للآخرين ، فإن ظلم المرء لغيره ظلم لنفسه أولاً .

قال رسول الله ﷺ : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا : يا رسول الله أنصره مظلوماً ، فكيف أنصره ظالماً ؟ ، قال : تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه » (٢) .

وإن وقع المسلم فى مأزق أو اعتدى عليه معتد فلا يخذله أخوه فى الإسلام أى لا يمتنع عن معونته ، بل يدافع عنه ما استطاع ويدفع عنه الشر ما أمكن .

(١) الحجرات : ١٠ .

(٢) أخرجه البخارى بمعناه من حديث أنس ، وأخرجه مسلم بمعناه من حديث جابر .

وإن لم يجد ما يعينه به واساه بكلمات يصبره بها ، ويقوى عزمه على تحمل ما أصابه ومواجهة ما ألمَّ به بصدر رحب وقلب مطمئن ؛ فإن في المواساة عزاء يخفف الآلام ويرفع من الروح المعنوية ويذكر بالله ، فربما إذا خفت آلامه وقويت عزيمته وصح توكله استطاع أن يجد الحلول المناسبة لمشكلاته كلها أو لأكثرها ، فإن المرء إذا اشتدت عليه المحنة أخبلت تفكيره أو شتته ، وأعمته عن وجوه الخير وإن كانت تحت عينيه ، وقد يرى المشكلة الصغيرة كبيرة تستعصى على الحل فيدب في قلبه اليأس والوهن فيعجز عن حلها ، مع أن حلها قد يكون أقرب إليه من جبل الوريد .

* * *

والمؤمن لا يكذب المؤمن ولا يكذبه ، فليس الكذب من الإيمان في شيء . والكذب لا يأتي بخير ، فالكذاب ملعون ؛ لأنه يقرب البعيد ويدنى القريب ، وينسب الأشياء لغير أصحابها ، ويحقر العظيم ويعظم الحقير ، ولا تقف منه على خبر صحيح ولا على قول صريح ، ولو صحبتته ما لقيت منه إلا ما يلقيه الإنسان من الشيطان .

* * *

ومن شأن المؤمن أن يوقر أخاه ، ويقدره قدره ، وينزله منزلته اللائقة به ، ولا يحقر من شأنه في نفسه ولا يبخسه حقه في السر ولا في العلانية . فإن كان أخوك المؤمن أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، أو كانت ثقافته محدودة وكنت على درجة عالية من الثقافة والفهم فلا ينبغي أن تتعالى عليه أو تتجاهله بسبب جهله ، فذاك هو الكبر بعينه ، فالكبر بطر الحق وغمط الناس — كما جاء في الحديث الصحيح .

وبطر الحق : إنكاره وطمس معاله .

وغمط الناس : احتقارهم والسخرية منهم والاستهزاء بهم بالعبرة أو بالإشارة .

فقد قال الله عز وجل ﴿ يعلمُ خائنة الأعين وما تخفى الصدور ﴾ (١) .

(١) غافر : ١٩ .

ولهذا قال النبي ﷺ : « التقوى ها هنا - وأشار إلى صدره ثلاث مرات - ثم قال : بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » يعنى يكفيه ما حصله من الشر بسبب تحقيره لأخيه وتنقيصه من شأنه ، فاحتقار المسلم لأخيه المسلم ليس من التقوى .

قالت عائشة - رضى الله عنها - : « لله درُّ التقوى ما تركت لذى غيظ شفاء » .

ثم ختم النبي ﷺ هذه الوصية بقوله : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » .

وهذا القول من جوامع كلمه ﷺ فقوله : « كل المسلم » معناه هو وما يتعلق به يحرم على غيره أن يناله بسوء أو يتناوله من غير حله ، فهو معصوم الدم والعرض والمال ما بقى على الإيمان .

وهذا القول كان يكرره الرسول ﷺ دائماً فى خطبه ليتذكر المؤمنون أنهم فى رعاية الله وأمنه ، وليرتدع كل من تحدثه نفسه بإيذاء المسلم بلسانه أو بيده .

قال فى حجة الوداع : « إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا » .

لقد كان الرسول ﷺ يبالغ فى التحذير من أذى المسلم بأى نوع من أنواع الأذى .

ففى سنن أبى داود عن بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - أنهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ - فقام رجل منهم ، فانطلق بعضهم إلى جبل معه فأخذها ففزع ، فقال النبي ﷺ : « لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً » .

وفى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث ؛ فإن ذلك يحزنه » ولفظه لمسلم .

وأخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي ﷺ قال : « لا تؤذوا عباد

الله ، ولا تعيروهم ، ولا تطلبوا عوراتهم ، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته » .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه سئل عن الغيبة فقال : « ذكرك أخاك بما يكره ، قال : أرأيت إن كان فيه ما أقول ؟ ، فقال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » .

وهذه الأحاديث وما في معناها تفسير وبيان لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾ (١) .
والمؤمن من شأنه أن يكون مرآة أخيه يبصره بعيوبه ، ويميطها عنه إن استطاع ، قال رسول الله ﷺ : « المؤمن مرآة المؤمن ، المؤمن أخو المؤمن ، يكف عنه ضيعته ، ويحوطه من ورائه » (٢) .

وقال ﷺ : « إن أحسبكم مرآة أخيه ، فمن رأى به أذى فليمطه عنه » (٣) .

قال رجل لعمر بن عبد العزيز : « اجعل كبير المسلمين عندك أباً ، وصغيرهم ابناً ، وأوسطهم أخاً ، فأى أولئك تحب أن تسمى إليه ؟ » .

وقال يحيى بن معاذ الرازي : « ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة : إن لم تنفعه فلا تضره ، وإن لم تفرحه فلا تغمه ، وإن لم تمدحه فلا تدمه » .

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق .

* * *

(١) الأحزاب : ٥٨ .

(٢) رواه أبو داود عن أبي هريرة .

(٣) رواه الترمذي

(١٣) ازهد في الدنيا يُحبك الله

عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضى الله عنه - قال : « جاء رجل إلى النبي ﷺ ، فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبنى الناس ، فقال : ازهد في الدنيا يُحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يُحبك الناس » (١) .

* * *

هذا الحديث يعده العلماء أصلاً من أصول الدين ، وفلكاً من أفلاكه التي يدور عليه ، ويعتبرونه ركيزة من ركائز الإيمان القوى واليقين الصادق ؛ لأنه حديث جامع لكل ما ينبغي على المسلم أن يتحراه في طلب الدنيا وابتغاء الآخرة على النحو الذي يرضاه الله عز وجل ، فهو من جوامع كلمه ﷺ .

ولقد كان أصحاب النبي ﷺ من أشد الناس حرصاً على معرفة ما يقربهم إلى الله تعالى ، وينجيهم من عذابه ، ويدفع عنهم معرة الدنيا ومذلة الآخرة .

فهذا هو سهل بن سعد رضيه الله عنه - وهو من آخر الصحابة موتاً ، على ما قيل - يخبر أن رجلاً من أصحاب النبي ﷺ جاء يسأله عن عمل إذا عمله أحبه الله ، وأحبه الناس ، فيأمره الرسول ﷺ بالزهد في الدنيا ، والزهد فيما في أيدي الناس .

وسؤال الرجل يدل على راحة عقله ، واتساع مداركه ، وحسن خلقه ، وعظيم حبه لله ، وحبه لبنى جنسه ، بدليل أنه سأل عما يجلب له حب الناس بعد أن سأل عما يقربه من الله ويرفع منزلته عنده . فهو رجل يحب الناس ويسعى إلى ما يجعلهم يحبونه ، لعلمه أن الله - عز وجل - يحب من أحبه عباده ، وأن العباد لا يحبون إلا من أطاع الله فيهم ، وتعاون معهم على البر والتقوى ؛ لذا كان حريصاً على أن يدلّه الرسول ﷺ على أفضل الأعمال التي

(١) حديث حسن ، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة وفيه خالد بن عمرو القرشي الأموي تكلم فيه العلماء ، فانظر ماذا قالوا فيه في « جامع العلوم والحكم » ص ٣٦٢ ولكن رواه آخرون بطرق حسنة ، وانظر ما قاله ابن حجر الهيتمي في « الفتح المبين » ص ٢٣٦ .

تحقق له هذا المقصد النبيل ، فيفوز بحب الله وحب الناس من أيسر طريق .
فيجيبه النبي ﷺ بإجابة شافية كافية ، تحفظ ولا تنسى ، يتناقلها الناس جيلاً
بعد جيل بوصفها حكمة من أعظم الحكم وأقومها في صلاح الدين والدنيا .

* * *

فقلوه ﷺ : « ازهد في الدنيا يحبك الله » أى خذ منها قدر كفايتك ،
وارض بما قسم الله لك ، واقتصر على الحلال الطيب ، ولا تحزن على ما فاتك
منها ، ولا تفرح كثيراً بما أتاك من حظامها .

فالزهد هو طلب الزهيد من الدنيا ، والزهد هو الشيء القليل الذى يُعْرِضُ
الناس عنه احتقاراً له ، إما لقلته وإما لدناءته وخسته ، هذا هو التعريف اللغوي
للزهد ومنه يفهم التعريف الشرعى الذى ذكرناه بالمعنى .

وقد ذكر العلماء للزهد تعريفات ، كل تعريف منها يمثل وجهة نظر
صاحبه فيها .

- (أ) فمنهم من قال : هو أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن حله .
 - (ب) ومنهم من قال : هو ترك الحرام ، والاقتصار على الحلال الخالص .
 - (ج) ومنهم من قال : هو ترك المتشابهات خوفاً من الوقوع فى المحرمات .
 - (د) ومنهم من قال : هو ترك ما لا بأس فيه خوفاً من الوقوع فيما فيه بأس .
- والزهد فى الحقيقة أنواع ، والناس فيه على أربع درجات ، وهى التى عرفت
عند الإمام الغزالى وغيره بدرجات الورع .

الدرجة الأولى : درجة العدول . وهم الذين يكتفون بالحلال الخالص ،
ويتركون الحرام قليله وكثيره ، ويسمى هذا النوع من الزهد بزهد العدول . فهم
لا يحرمون أنفسهم من التمتع بالحلال الطيب قلّ أو كثر ، فينفق كل واحد منهم
على نفسه وعلى عياله بقدر وسعه ، فيلبس أحسن الثياب ، ويأكل أشهى
الطعام ، ويسكن فى أوسع البيوت إن تيسر له ذلك ما دام حلالاً . بناءً على ما
جاء فى الكتاب والسنة .

أما الكتاب فقولہ تعالیٰ فی سورة الأعراف : ﴿ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نُفَصِّلُ الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تُشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴿١﴾ .

وأما السنة فمنها ما رواه النسائي عن أبي الأحوص عن أبيه قال : دخلت على النبي ﷺ فرآني سبيء الهيئة فقال : « ألك من شيء ؟ » قلت : نعم ، من كل المال قد آتاني الله تعالى ، فقال : « إذا كان لك مال فليُرَ عليك » أي : فليُرَ عليك أثره من التجمل بالثياب وغيرها مما يحل للرجال أن يتجملوا به . وروى الحاكم والترمذي عن ابن عمرو أن النبي ﷺ قال : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده » .

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » ، فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ، ونعله حسنة ؟ ، قال : « إن الله جميل يحب الجمال » . الكبر بطرُ الحق ، وعَمَطُ الناس » .

الدرجة الثانية من درجات الزهد : هي زهد الصالحين ، وهم الذين يتركون المتشابهات استبراء لدينهم وأعراضهم ، فهم أرقى من العدول مقاماً عند الله وعند الناس .

فهم يعملون بنصح رسول الله ﷺ في قوله : « فمن اتقَ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ﴿٢﴾ .

الدرجة الثالثة : درجة المتقين ، وهم الذين يتركون الجائزات إن خافوا أن تؤدي بهم إلى ارتكاب المحرمات أو الشبهات .

قال رسول الله ﷺ : « لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » ﴿٣﴾ .

(١) الأعراف : ٣٢ - ٣٣ .

(٢) الحديث بتمامه أخرجه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير .

(٣) رواه ابن ماجه .

وروى أن أبا بكر - رضى الله عنه - قال : « كنا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد من الحرام » ، أى : كنا ولا زلنا .

الدرجة الرابعة : درجة الصديقين ، وهم الذين يكتفون من دنياهم بما يسد الرمق ، ويستر العورة ، ويجعلون الآخرة مبلغ همهم ، ومنتهى بغيتهم ، والزهد بمعنى الاقتصار على القدر الضرورى من الحلال الطيب مستحب وليس بواجب .

والزهد بمعنى ترك الحرام والاقتصار على الحلال واجب من أعظم الواجبات .

والزهد بمعنى ترك المتشابهات قريب من الواجب وليس بواجب إلا عند الخوف الشديد من أن يؤدى الوقوع فيه إلى الوقوع فى المحرم ، فعندئذ يكون بمنزلة الواجب .

وقد قسم الغزالى فى كتاب الإحياء المتشابه إلى ثلاثة أقسام :

الأول : ما كان إلى الحل أقرب ، وهو مباح وتركه أولى .

والثانى : ما كان إلى الحرمة أقرب ، وهو مكروه فعله ، وتشتد الكراهة كلما اشتد قربه من الحرام .

الثالث : ما كان وسطاً بين الحل والتحريم بحيث لم يكن هناك دليل يرجح أحدهما على الآخر ، فهذا مباح مكروه ^(١) ، وإن كان التوقف فيه أولى .

والزاهد يأخذ بالأحوط دائماً ، ولا يأخذ بالأسر إلا عند الضرورة .

وأما الزهد بمعنى ترك الجائزات خوفاً من الوقوع فى المحرمات فهو مباح وليس بمستحب إلا عند العارفين - وهم المتقون - كما سبق بيانه .

وأما الزهد بمعنى الاكتفاء بما يسد الرمق ، ويستر العورة فهو مقام الخواص ، لا يجوز لنا أن نحاكبهم فيه لعدم قدرتنا على ذلك ، لكن علينا أن ندرّب أنفسنا على التقشف والقناعة بالقليل حتى نسلك الطريق إلى الله - تعالى -

(١) أى مباح من جهة ومكروه من جهة .

فنتقل من مقام إلى مقام أرقى منه ، لعلنا نتخذ إلى الله سبيلاً ، فنصل إلى مرتبة المحبين المقربين بتوفيق الله تعالى .

* * *

وقد أوصى النبي ﷺ بالزهد في الدنيا ورتب عليه محبة الله - عز وجل - لأن القرآن الكريم قد رغب فيه ، وحض عليه ، ورتب عليه من درجات القرب والحب ما يفرح به المؤمنون في الدنيا والآخرة ، فكانت هذه الوصية النبوية بياناً لما جاء في القرآن على أبلغ وجه وأكمل .

قال تعالى : ﴿ بل تؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ﴾ (١) .

وقال جل شأنه : ﴿ فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ﴾ (٢) .

ومعنى نهى النفس عن الهوى نهاها عما تشتهيه من حطام الدنيا والشهوات العاجلة التي تُلهي عن ذكر الله عز وجل .

وقال سبحانه معاتباً المؤمنين في شأن طلب الفداء من أسرى بدر : ﴿ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ﴾ (٣) .

وقال تعالى في قصة قارون : ﴿ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون ﴾ (٤) .

وقال في آخر قصته : ﴿ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ﴾ (٥) .

وقال جل شأنه : ﴿ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً ﴾ (٦) .

(٢) النازعات : ٣٧ - ٤١ .

(٤) القصص : ٨٠ .

(٦) النساء : ٧٧ .

(١) الأعلى : ١٦ - ١٧ .

(٣) الأنفال : ٦٧ - ٦٨ .

(٥) القصص : ٨٣ .

وقال تعالى : ﴿ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾ (١) .

وقال تعالى مخبراً عن مؤمن آل فرعون : ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴾ (٢) .
والأحاديث في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل كثيرة جداً فمنها :

ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبي ﷺ مر بالسوق والناس كنفيه (٣) فمر بجدي أسك - أى صغير الأذن - ميت ، فتناوله فأخذ بأذنه فقال : « أيكم يحب أن هذا له بدرهم ؟ » فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء ، ما نصنع به ؟ ، قال : « أتحبون أنه لكم ؟ - أى مجاناً - » قالوا : والله لو كان حياً كان عيباً فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت ؟ ، فقال : « والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم » .

وفيه أيضاً عن المستورد الفهرى عن النبي ﷺ : « ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليمّ فلينظر بماذا يرجع » .

وأخرج الترمذى بسند صحيح عن سهل بن سعد رضى الله عنه عن النبي ﷺ : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء » .

وقد كثر كلام الزاهدين من السلف والخلف في تهوين شأن الدنيا فهى كما قيل : كسوق قام ثم انفض ، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر .

أو هى كراحل استظل تحت شجرة ثم تركها وانصرف .

والناس فيها غرباء يعبرونها سريعاً حتى يُخِيلَ لأحدهم بعد موته أنه ما لبث فيها وقتاً يذكر .

﴿ قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون ﴾ (٤) .

(١) الرعد : ٢٦ .

(٢) غافر : ٣٨ - ٣٩ .

(٣) أى عن يمينه وشماله .

(٤) المؤمنون : ١١٢ - ١١٤ .

وما أحسن قول الحسن البصرى : (ما من يوم يُصبح العباد فيه إلا ويقول
أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد ، فاعتنمنى فإننى لا أعود إليك إلى
يوم الوعيد) .

وما أحسن قول الشافعى فى الحث على هجران الدنيا بالقلب وترك حطامها
والاشتغال بما يقربُ إلى الله وينفع فى الدار الآخرة .
قال رحمه الله :

ومن يذق الدنيا فإنى طعمتها	وسيق إلينا عذابها وعذابها
فلم أرها إلا غروراً وباطلاً	كما لاح فى ظهر الفلاة سراها
وما هى إلا جيفةٌ مستحيلة	عليها كلاب همهن اجتذابها
فإن تجتنبها كنت سلماً لأهلها	وإن تجتذبها نازعتك كلابها
فدع عنك فضلات الأمور فإنها	حرام على نفس التقي ارتكابها

وقال آخر :

هى الدنيا تقول بملء فيها	حذار حذار من بطشى وفتكى
ولا يغرركم منى ابتسام	فقولى مضحكٌ والفعل مبكى

فمن محاسن العاقل ألا يغتر بمحاسن الدنيا ؛ فإنها ساحرة تزين ظاهرها
بمحاسنها وتخفى قبائحها ومساوئها فى باطنها ليغتر الجاهل بما يرى من
ظاهرها ، ومثلها كمثّل عجوز قبيحة المنظر تخفى وجهها وتلبس أحسن الثياب
وتتزين وتتجمل ليفتن الخلق بها ، فإذا كشفوا عنها غطاءها عرفوا حقيقتها
وندموا على النظر إليها والاعتثار بها .

والعمر هو رأس مال المرء فإن ضيعه فقد ضيع كل شىء ، وهو الوحيد الذى
لا عوض عنه ولا إدراك لما فات منه .

وَمَا لَا بَدَأَ أَنْ يَأْتِيَ قَرِيبٌ	وَلَكِنَّ الَّذِي يَمْضَى بَعِيدٌ
وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمَعَ مَالٍ	وَلَكِنَّ التَّقَى هُوَ السَّعِيدُ

وتَقْوَى الله خَيْرُ الزَادِ زَخْرًا وعند الله لِلْآتِقِ مَزِيدٌ

* * *

والدنيا تحمد وتذم ، ولكن متى تحمد ؟ ومتى تذم ؟ ، والجواب عن هذا السؤال سهلٌ ميسورٌ ، فهي تحمدُ بوصفها مزرعةً لِلْآخِرَةِ ، فإذا ما وُفِّقَ المسلمُ لاغتِنَامِهَا فِي الْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ فَدُنْيَاهُ مَحْمُودَةٌ ، وَمَنْ كَانَ فِيهَا لَاهِيًا لَاعِبًا غَافِلًا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى مُقَصِّرًا فِي طَاعَتِهِ فَدُنْيَاهُ مَذْمُومَةٌ غَايَةُ الذَّمِّ ، حَقِيرَةٌ غَايَةُ فِي الْحَقَارَةِ ، فَلِكُلِّ امْرِئٍ دُنْيَا يَعِيشُهَا ، وَخَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ ، وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عَمْرُهُ وَسَاءَ فَعْلُهُ » (١) كَمَا قَالَ ﷺ .

وعلى المسلم أن يَتَعَرَّفَ عَلَى دُنْيَاهُ كَمَا يَتَعَرَّفُ عَلَى أُخْرَاهُ ، فَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ بِالْحَيَاةِ بِحُجَّةٍ أَنَّ الدُّنْيَا لَا تَسَاوِي عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا يَخَالِفُ الْمَنْهَجَ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (٢) .
وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : ﴿ وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاقِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ (٣) ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ وَتُحَثُّ عَلَى طَلَبِ الرِّزْقِ بِالطَّرِيقِ الْمَشْرُوعَةِ .

وَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ لِلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْهَجًا مُتَكَافِلًا فِيمَا حَكَاهُ عَنْ قَوْمِ مُوسَى فِي نَصِيحَتِهِمْ لِقَارُونَ ، وَهُوَ مِنْهَجٌ يَقُومُ عَلَى خَمْسَةِ مَبَادِي .

قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْفِدِينَ ﴾ (١) .

(١) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضًا ، وَانْظُرْ تَخْرِيجَهُ فِي كَشْفِ

الْخَفَا لِلْعَجَلُونِي ج ١ ص ٤٦٢ .

(٢) الْمَلِكُ : ١٥٠ .

(٣) النِّسَاءُ : ١٠٠ .

والفَرَحُ هو الفخور بماله ، وجاهه ، ومنصبه ، وعلمه ، وعمله ، وصحته ، وما إلى ذلك من النعم .

قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله - فى كتابه علل وأدوية (٢) :
(التعريف بالآخرة حق ، وهو شئ غير التجهيل فى الدنيا ، كما تحدث إنساناً عن مستقبله وضرورة الإعداد له ولا يعنى ذلك بداهة لفته عن حاضره وصرفه عن مواجهته .

لكن بعض المربين والدعاة تغيب عنه هذه الحقيقة فيُسيئ أكثر مما يحسن ، ويترك فى النفوس انطباعاً بأن الدين عدو الدنيا ، وأن أحداً لا يبلغ حقيقة التقوى إلا إذا عاش وهو يعانى كآبة المنظر فى الأهل والمال ، أو إلا إذا عاش وهو جاهل بحقائق الحياة وقوانين المادة وسنن الله فى كونه .

واختلال الميزان العقلى فى هذه النظرة السيئة أنشأ أجيالاً من المسلمين لا تفقه ديناً ولا تملك دنيا ، بل لعله من أهم الأسباب فى التخلف الضارى الذى أهان المسلمين فى المشارق والمغارب .

نحن لا ننكر أن الدين أطال الحديث عن الدار الآخرة ، وبث فى النفوس الأشواق إلى نعيم الجنة كما بث فيها المخاوف من عذاب النار ، لكن هذا الإسهاب فى الوعد والوعيد هو لتهديب الغرائز وكبح جماحها ، ومنع طغيان العاجلة على الآجلة ، وإخراج المرء من القوقعة الأرضية التى يحتبس داخلها غالباً ، وفتح بصيرته على آفاقٍ أوسع وحياةٍ أخلد .

أما القصور فى فهم الدنيا ، والغربة على سطح الأرض ، والعجز عن امتلاك زمام الحياة ، فهذا كله لا يدل على تقوى ، بل يدل على طفولة فكرية يضاربها الدين وتنكس بها ألويته وتتقهقر بها تعاليمه .

وليت شعرى ماذا يفيد الإسلام من رجل مكن الله له فى الأرض فلم يتمكن ، أو جعلها له ذلولاً ليركبها ويبلغ بها غايته ، فإذا هى تجمع به ، وتسقطه من فوق ظهرها وإذا هو طريح الثرى والعجز !؟

(٢) ص ٢٢٩ .

(١) القصص : ٧٦ - ٧٧ .

وما العمل إذا استطاع ملاحدة ومخرفون امتلاك أسرار الحياة ، ثم طوعوا ما يملكون لدعم كفرهم وتغليب أهوائهم ؟ . . .

ثم قال - رحمه الله - : والتعريف بالآخرة ليس تجهيلاً بالدنيا أو صرفاً عنها كما يتصور البعض ، فربما أوجب عليك الإسلام أن يكون لك مال قارون ، على ألا يكون لك كبره أو شحه أو فساد .

إن الصعلكة لا تقيم جهازاً ولا تبني جامعة للمعرفة ، إنما ينشئ ذلك كله كثرة لا تلهي ، وسعة لا تطغى ، ودنيا يسخرها مالكها لخدمة الدين .

إن هذا هو الفهم الصحيح للدنيا وللزهد فيها ، وكيفية التزام المنهج السليم في الموازنة بينها وبين الآخرة ، وهذا هو الفهم الصحيح لقوله تعالى : ﴿ واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ﴾ (١) .

إن الزهد في الدنيا لا ينافي طلب المعالي إذا كان في طلبها عزة الإسلام والمسلمين) .

إن يوسف عليه السلام قال للملك - كما حكى القرآن الكريم عنه - : ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ (٢) ولم يخش على نفسه من غوائل الملك وأثقاله ومغرياته ، ولم ينس الملوك بعد أن آل إليه طلب الآخرة والسعي إليها ، بل كان ملكاً متواضعاً محسناً إلى الأقربين وغيرهم ، يؤدي ما افترض الله عليه ، ويدعو إلى الله على بصيرة مع القيام بأعباء الملك وشئون الرعية ، ولم ينس في ظل هذا الملك أن يضرع إلى الله تعالى بأن يتوفاه على الإسلام ويدخله في عباده الصالحين : ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ﴾ (٣) .

عرفنا معنى قوله ﷺ : « ازهد في الدنيا » ومعذرة إن كنا قد أطلنا الكلام في ذلك ، ونريد أن نعرف في عجلة معنى : « يُحبك الله » فنقول :

(٣) يوسف : ١٠١ .

(٢) يوسف : ٥٥ .

(١) القصص : ٧٧ .

حبُّ الله عز وجل معناه المناسبُ لذاته العَلِيَّةُ هو : توفيقُهُ للعبد الذي يحبه
إلى ما يحبه ويرضاه .

وليس هناك نعمة أعظمَ من نعمة التوفيق إلى الإيمان والعمل الصالح ،
والفهم الصائب في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ ، وهو أمل
الأنبياء والمرسلين .

ولقد جاء على لسان شعيب - عليه السلام - وهو خطيبُ العرب
وأفصحهم لساناً قوله كما حكى القرآن عنه : ﴿ إِن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا
اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ (١) .

ونلاحظ في هذه الآية أن التوفيق مشروط بثلاثة شروط :

الأول : إرادة الإصلاح وهي : النية الصادقة بإخلاص العمل لله ، وهي :
المدار الذي تترتب عليه صحة الأعمال وقبولها .

والثاني : التوكُّل على الله ، وهو ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان ، ومعناه :
الاعتمادُ على الله والثقة بفضله مع مباشرة الأسباب .

والثالث : الإنابة إلى الله تعالى ، وهي : التوبة النصوح ، والرجوع إلى الله
بالقلب ، وحُسنُ العمل ، والاطمئنان إلى قبول التوبة بنورٍ يحصلُ للتائبين
يعرفون به أن الله قد قبلهم وتقبل منهم .

والكلامُ في حبِّ الله يطول ، وهو يسبقُ حبَّ العبد ، فإذا أحبَّ الله عبداً
رزقه حُبَّهُ ، قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ (٢) .

وكذلك الرضا فإذا رضى عنهم أرضاهم قال تعالى : ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ (٣) .

* * *

ونقف هنا وقفةً أمام الوصية الثانية في هذا الحديث وهي قوله ﷺ :
« وازهد فيما في أيدي الناس يحبُّك الناس » فنقول : إنها دعوة إلى التَّعَفُّفِ ،

(٣) البينة : ٨ .

(٢) المائدة : ٥٤ .

(١) هود : ٨٨ .

وهو أعظم صفة أثنى الله بها على عباده ، ورسمها على وجوههم ، من رآها رأى فيها العزة فى أسمى معانيها ، ورأى فيها الرضا كل الرضا فى أبهى مظاهره ، قال تعالى فى مصارف الإنفاق : ﴿ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ﴾ (١) .

فهم أغنياء من التعفف أى بسبب التعفف - ف ﴿ من ﴾ فى الآية سببية - مع أنهم فقراء . والغنى غنى النفس ، والقناعة كنز لا يفنى .

والمراد بالجاهل : الجاهل بحالهم بسبب بعده عنهم أو بسبب ترفعهم عن إظهار فقرهم بأى حيلة من الحيل .

وقد وصفهم الله عز وجل بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً أى : لا يلحون فى المسألة ، وهو تعريضٌ بغيرهم ممن يفعلون ذلك ، فهم لا يسألون الناس شيئاً على الإطلاق لثقتهم بفضل الله ، ولعلمهم أن المسألة تنافى عزة المؤمنين ، أو تجرحها جرحاً قد يتسع ويتسع حتى يتعود السائل على المسألة فتصير ديدنه ، فتذهب بذلك مروءته وهى أعز ما يملك ، إذ المروءة رأس الكرامة ، ولن تتحقق هذه الكرامة إلا بالاتجاه إلى الله وحده ، فمن لم يتجه إليه وكله لغيره ، فيقع فى الذل والمهانة : ﴿ ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ﴾ (٢) .

والمراد بقوله تعالى : ﴿ سيماهم فى وجوههم ﴾ سيما الغنى وليست سيما الفقر كما يفهم بعض المفسرين ، فالمقام مقام مدح - كما نعلم - ولو ارتسمت سيما الفقر على وجوههم ما كان لتعففهم معنى ، فهذا كقوله تعالى فى سورة الفتح : ﴿ سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ﴾ (٣) .

وهى سيما الإيمان وليست هى الأثر الذى يكون فى الوجه من تأثير الحصر ، أو من تأثير وضعه على الأرض الخشنة كما يقول بعض المفسرين .

وللتعفف عما فى أيدي الناس صور كثيرة منها :

التعفف عن مال اليتيم ، وإن كان لهم فيه حق الخدمة والكفالة إذا كانوا فقراء .

(٣) الفتح : ٢٩ .

(٢) الحج : ١٨ .

(١) البقرة : ٢٧٣ .

قال تعالى : ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (١) .

قال عمر - رضى الله عنه - : « إِنِّي نَزَلْتُ نَفْسِي مَنْزِلَةَ وَلِيِّ الْيَتِيمِ ، إِنْ اسْتَغْنَى اسْتَعْفَفَ ، وَإِنْ افْتَقَرَ أَكَلَ بِالْمَعْرُوفِ » .

والأكل بالمعروف معناه : إِذَا افْتَقَرَ اسْتَدَانَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَمَتَى أُيسِرَ وَضَعَهُ مَكَانَهُ .

هذا هو الصحيح الذى تطمئن إليه النفس ، ويليه فى الصحة قول من قال :
يَأْخُذُ مِنْهُ بِحَقِّ خِدْمَتِهِ لَهُمْ بَشْرَطُ أَنْ يُقَدِّرَهَا لَهُ أَهْلُ الْحُلِّ وَالْعَقْدِ ، بِحَيْثُ يُرَاعَى
فِي تَقْدِيرِهَا مَصْلَحَةُ الطَّرْفَيْنِ . والله أعلم .

وَمِنْ مَظَاهِرِ التَّعَفُّفِ عَدَمُ الاسْتِدَانَةِ مِنَ النَّاسِ مَا لَمْ تَدْعُ الْضَرُورَةُ الْمَلْحَةَ
لِذَلِكَ ؛ فَالْدَيْنُ هُمْ بِاللَّيْلِ وَذُلٌّ بِالنَّهَارِ .

وكان النبى يستعيد فى آخر صلاته من المَغْرَمِ والمَأْثَمِ .

والمغرم : هو الدين ، والمأثم : هو الذنب .

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما : عن عائشة رضى الله عنها : أن
النبى ﷺ كان يدعو فى الصلاة : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ
بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدِّجَالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْحَيَاةِ وَالْمَمَاتِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ » فقال له قائل : ما أكثر ما تستعيد من المغرم ؟ . فقال : « إِنْ
الرَّجُلُ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ » .

وقال أحد الحكماء - وقيل هو على بن أبى طالب - الدين هُمَّ ولو درهم ،
والمرأة عارٌ ولو مريم - أى عِرضٌ يجب المحافظة عليه ولو كانت فى العفة مثل مريم
رضى الله عنها - .

وَمِنْ مَظَاهِرِ الْعِفَّةِ التَّغَاضَى عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ مِنَ النَّعَمِ الْمَادِيَةِ حَتَّى لَا
يَتَطَرَّقَ الْحَسَدُ إِلَى الْقُلُوبِ ، فَيَسْلُبُ مِنْهَا الْقَنَاعَةَ وَالرِّضَا ، فَيَتَبَدَّدُ نُورُ الْإِيمَانِ

شيئاً فشيئاً بسبب الحسد حتى يتلاشى ؛ لأن الحسد والإيمان ضدان لا يجتمعان ، فهو أول معصية وقعت في الخليقة ، وهو السبب الأول في كفر مَنْ كَفَرَ .

وقد تكلمنا عن الحسد في موضع آخر عند الكلام على حديث : « لا تحاسدوا » .

واعلم أن الزُّهْدَ مما في أيدي الناس نوعٌ من الكرم لا يعرفه أكثر الناس لأن الكرم من الكرامة ، وما سُمِّيَ الكريم كريماً إلا لأنه يُعْطَى الناس ويَنْزَعُ عن أعطياتهم ، فهو يُعْطِيهم الله بمقتضى دينه وأَرْيَحِيَّتِهِ (١) ولا يسألهم في مقابل ذلك شيئاً .

قال ابن المقفّع : غَوْدُ نَفْسِكَ السَّخَاءُ ، واعلم أنهما سَخَاءَان - سَخَاوَةٌ نفس الرجل بما في يديه ، وسَخَاوَتُهُ عما في أيدي الناس ، فمن بَذَلَ وَعَفَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْجُودَ وَالْكَرَمَ .

* * *

والناس يُحِبُّونَ مَنْ يُعْطِيهِمْ ولا يأخذُ منهم ، تلك جبلةٌ فيهم لا مَهْرَبُ لهم منها - وإن حاولوا ذلك - فكلمةٌ خُذَ عندهم لها حَلَاوَةٌ ، وعليها طَلَاوَةٌ ، ولها في النفس رنينٌ وحنينٌ .

أما كلمة هات فبينهم وبينها عداوة ، قد يستجيب لها المرء مرةً أو مرتين ثم لا يستجيب لها ولا يَرْحَبُ بِقَائِلِهَا ، ويتمنى أن يفارقه فلا يعود إليه إلا مَنْ عصم الله من هذا الشَّحِّ المطاع ، وهم قليل .

لو سئِلَ الناسُ الترابَ لأَوْشَكُوا

إذا قيلَ هات أن يملوا ويمنعوا

إن الإنسان ليغضبُ إن سألته ، والله يغضبُ إن لم تسأله ، فَمَنْ تسأل إذا؟ .

يقول الله عز وجل : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ (٢) .

(١) الأريحية : الطبع والجبلة .

(٢) النساء : ٣٢ .

ويقول عز وجل : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١) .

وما أحسن قول القائل :

لَا تَسْأَلُنْ بُنَىَّ آدَمَ حَاجَةً

وَسَلِ الَّذِي أَبَوَاهُ لَا تُحْجِبُ

اللَّهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ

وَبُنَىَّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

فإن لم تسأل الناس وابتعدت عن درهمهم ودينارهم أحبوك ، وإن أعطيتهم قربوك وعظموك ، ورَبَّما بالغوا في مدحك وإطرائك ، ورفعوك مكاناً علياً ، ونسوا أو تناسوا ماضيك وحاضرک ومساوئک كلها ، وقبلوا منك ما لم يقبلوا من غيرك وصدقوك في كل شيء ولو بالسنتهم مُحَابَاةً ومُجَامَلَةً لك ، وطمعاً في المزيد من رفدك .

هكذا الناس مع الأغنياء أهل الكرم والسخاء . وما أحسن قول شوقي رحمه الله :

إن الدراهم في الأماكن كلها	تكسو الرجال مهابةً وجمالاً
فهى اللسان لمن أراد فصاحةً	وهى السلاح لمن أراد قتالاً
إن الغنى إذا تكلم بالخطأ	قالوا أصبت وصدقوا ما قالاً
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم	أخطأت يا هذا وقلت ضلالاً

نعم قالوا كلهم - بقضهم وقضيضهم - وقاموا عليه قومة رجل واحد يقولون : أخطأت يا هذا ، ولم يقولوا : أخطأت يا فلان - باسمه - استكثروا عليه أن يكون له اسماً في الوجود .

وما أحسن قول الآخر :

يُؤَدِّي الْفَقِيرُ وَكُلُّ شَيْءٍ ضِدُّهُ
وَتَرَاهُ مَمْقُوتًا وَلَيْسَ بِمُذْنِبٍ
حَتَّى الْكَلَابُ إِذَا رَأَتْ ذَا ثَرْوَةٍ
وَإِذَا رَأَتْ يَوْمًا فَقِيرًا مَاشِيًا
وَيَرَى الْعَدَاوَةَ لَا يَرَى أَسْبَابَهَا
وَالنَّاسُ تُغْلِقُ دُونَهُ أَبْوَابَهَا
خَضَعَتْ إِلَيْهِ وَحَرَّكَتْ أَذْنَابَهَا
نَبَحَتْ عَلَيْهِ وَكَثُرَتْ أَنْيَابَهَا

وكان في البادية أعرابي له مال كثير ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال
وكان الناس يأتون إليه أفواجا صباح مساء ، وظل وجودهم بما رزقه الله حتى
افتقر ومرض فلم يعد أحد ، فانشد قائلا :

المال في زمن الإقبال كالشجرة

الناس من حولها ما دامت الثمرة

فإن نض عنها حملها انصرفوا

وتركوها تؤاسي الحر والغبرا

ومن هنا نشعر بقيمة هذه الوصية التي أوصى بها الرسول ﷺ كل من يريد
أن يحبه الله وأن يحبه الناس .

ونحن لا نرى انفصالا بين الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس ،
فهما متلازمان .

ولا نرى انفكاكا بين حب الله وحب الناس ، فمن أحبه الله حُبَّ فيه
خلقه ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره : « إذا أحب
الله عبدا نادى جبريل : إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ، ثم ينادى جبريل
في أهل السماء : إن الله قد أحب فلانا فأحبه ، فيحبه أهل السماء ، ثم يوضع
له القبول في الأرض » .

اللهم زهدنا في الدنيا ، ورجبنا في الآخرة يارب العالمين .

* * *

(١٤) إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا

عن أبي ثعلبة الخشني « جرثوم بن ناشر » - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ ، قال : « إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودَهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحِمَهُ لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » (١) .

* * *

هذه الوصية وصية جامعة لأصول التشريع وفروعه ، وسماحة الإسلام ويسره ، ورفقه ورحمته باتباعه ، فقد أمر النبي ﷺ فيه بامتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه ، والوقوف عند الحدود التي رسمها لعباده ، وحذرهم من التشدد في الدين ، والتنطع في تقرير الأحكام ، والتوغل في البحث عن المسائل التي لا تعنيهم في دينهم ولا في دنياهم .

هذه هي النظرة العامة لهذه الوصية الجامعة ، وهي نظرة أولية تمهد لنظرات أخرى تشتمل على قضايا يطرحها أرباب النظر في الفقه والأصول .
والرسول ﷺ يضع القواعد العامة التي يندرج تحتها من المسائل الجزئية ما لا ينحصر ، كما سنرى ذلك في شرح الحديث وتحليله .

* * *

قوله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا » يشير إلى قوله تعالى : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ (٢) أى ما أُلْزِمَكُم بِهِ فَالْزَمُوهُ وَلَا تَهْمَلُوهُ .
والفرائض جمع فريضة ، والفريضة والفرض بمعنى واحد على الجملة ، والفرض يجمع على فروض .
ومعنى الفرض في اللغة : القطع . يقال : فرضت الشيء قطعه .

(١) حديث حسن رواه الدارقطني وغيره ، وانظر تخريجه والحكم عليه في كتاب جامع العلوم والحكم ، حديث ٣٠ / ص ٣٤٨ .
(٢) الحشر : ٧ .

وأما معناه فى الشرع فهو ما أوجبه الله على المكلفين من عباده ، ووعدهم بالثواب على فعله ، وتوعدهم بالعقاب على تركه من غير ضرورة شرعية .
وتضييع الفرائض أو تضييع بعضها معناه : ترك القيام بها على النحو المشروع .

والفرائض كثيرة ، منها : الصلاة والصوم ، والزكاة والحج ، والجهاد فى سبيل الله ، وطلب العلم ، والأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وبر الوالدين ، إلى غير ذلك .

وهذه الفرائض كلها تبنى على أصل أصول التوحيد ، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

ولكى يكون المسلم مؤدياً لهذه الفرائض ينبغى عليه أن يعرفها معرفة كافية ويعرف كيف تؤدى ، ومتى تؤدى ، وما الذى يجب لصحتها ، وما الذى يبطلها حتى يتلاشاه ، وغير ذلك مما يعينه على القيام بها على أكمل وجه بقدر طاقته البشرية .

وقد عرف المسلمون من رسول الله ﷺ هذه الفرائض ، وعرفوا شروط صحتها ، وكانوا يترقبون فرائض أخرى لم تفرض عليهم بعد ، ويجمعون أمرهم على تأديتها ، والقيام بها على النحو الذى يحبه ربهم ويرضاه .

ولقد كان الرسول ﷺ دقيقاً فى تعبيره حين قال : « إن الله فرض فرائض » بصيغة التنكير للدلالة على التعميم من جهة ، والإيحاء بزيادتها من جهة أخرى .

فتأمل ذلك واعلم أن الأحكام الشرعية كانت تتوالى حكماً بعد حكم حتى لقى الرسول ﷺ ربه ، فوقف التشريع عند ذلك وانقطع ، ولكن كان أصحاب النبى ﷺ والتابعون من بعدهم يتتبعون هذه الأحكام بالشرح والتحليل والتعليل ، وقيسون الأشياء التى ليس لها حكم فى الشريعة على ما له حكم فيها لاشتراكها فى العلة عملاً بقوله تعالى : ﴿ فاعتبروا يا أولى الأبصار ﴾ (١) .

والاعتبار معناه طلب العبور من شيء لا حكم له إلى شيء له حكم
لاشتراكهما في العلة كما قلنا .

وأولو الأبصار هم أصحاب البصائر النيرة ، والقلوب الزاهرة ، وهم أهل
التأمل والنظر .

وبذلك استطاع العلماء أن يحكموا على أمور كثيرة جدت بأنها من
الواجبات لاشتراكها في العلة والحكمة والغاية مع الواجبات المعروفة من نصوص
الكتاب والسنة .

ومن هنا نعلم أن الشريعة الإسلامية ذات نصوص مرنة ، تفيض بالحيوية
واليسر ، تصلح للتطبيق في كل زمان ومكان ، وأن هذه النصوص أصول ثابتة
وقواعد كلية ترد إليها جميع الجزئيات التي استجدت ولا تزال تستجد حتى
يأتي أمر الله .

فقوله - ﷺ - : « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » يعني بها كل ما
حكم الشرع عليه بالوجوب بمقتضى النص أو القياس .

* * *

أما قوله - ﷺ - : « وحد حدوداً فلا تعتدوها » فهو تنبيه على أن لهذه
الفرائض وغيرها من الأحكام التكليفية حدوداً ومعالم لا بد من مراعاتها حتى لا
يزيد الأمر على حده فينقلب إلى ضده .

فللفرائض حدود بينتها الشريعة الإسلامية ووضعت لها أسبابها وشروطها
وموانعها ، فمن تجاوز الحد فيها فقد أساء وظلم ، وكان معتدياً على هذه
الشريعة الغراء .

فحد صلاة الظهر - مثلاً - أربع ركعات . فمن صلاها خمساً فقد أبطل
عمله بتجاوزه الحد وصار مأزوراً لا مأجوراً .

وقد أمر الله بصوم شهر رمضان وحرم صوم يوم العيد ، فمن صام شهر
رمضان وأضاف إليه صوم يوم العيد - صح صوم الشهر وبطل صوم يوم العيد ،
وأثم على صيامه . وهكذا قل في سائر الفرائض .

وكذلك الحال في المحرمات فإنها محصورة في أمور معينة ، فمن حرم شيئاً أحله الله فقد اعتدى على شرع الله وأساء وظلم .

يقول الله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾ (١) .

ولكن ما معنى الحد في اللغة والشرع ؟

أقول : الحد في اللغة هو الفاصل بين شيئين ، ومعناه في الشرع عقوبة مقدرة شرعاً تزجر عن المعاصي .

ومعناها أيضاً : المعالم التي يجب أن نقف عندها ولا نتجاوزها .

ومجاوزة الحد عدوان من ثلاث جهات ، فهي أولاً عدوان على الشرع كما سبق بيانه ، وعدوان على الناس كما في قوله تعالى : ﴿ تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ﴾ (٢) .

وعدوان على النفس كما دل عليه قوله تعالى : ﴿ ولا تمسكوهن ضراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ﴾ (٣) .

وقوله : ﴿ وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ﴾ (٤) .

* * *

وقوله ﷺ : « وحرم أشياء فلا تنتهكوها » هذا هو النوع المقابل للفرائض ، فالمحرمات أمور محصورة منصوص عليها ، وهي قليلة جداً بالنسبة للمباحات ، لا يصعب على العاديين عدوها ولكنها مع قلتها شدد الله في التحذير منها وسماها محرمات ، أي ممنوعات منعاً مشدداً ، وتسمى أيضاً محارم الله .

لهذا قال النبي ﷺ : « فلا تنتهكوها » أي فلا تقارفوها أو تلبسوها بل

(٢) البقرة : ٢٢٩ .

(٤) الطلاق : ١ .

(١) المائدة : ٨٧ .

(٣) البقرة : ٢٣١ .

ولا تحوموا حولها حتى لا تقعوا فيها ، فهي حمى الله الحصين ، كما جاء فى الحديث الصحيح : « ألا وإن لك مَلِكٍ حمى ألا وإن حمى الله محارمه » (١) .

ولهذه المحرّمات مقدمات وشبهات ، فالورع من المسلمين هو الذى يجتنب الوقوع فى شبهات خوفاً من الوقوع فى المحرمات ، بل أحياناً يجتنب الوقوع فى بعض الجائزات إن خشى أن تؤدى به إلى الوقوع فى المحرمات .

فعن رسول الله ﷺ ، قال : « لا يبلغ العبد درجة المتقين ، حتى يدع ما لا بأس به مخافة ما به بأس » (٢) .

وروى أن أبا بكر رضى الله عنه قال : « كنا نترك سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد من الحرام » .

* * *

أما قوله ﷺ : « وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها » نصح وإرشاد لكل من يلح فى السؤال عما يعنيه وعما لا يعنيه ، ويورد على نفسه شبهات يضطر إلى السؤال عما يدفعها ، ثم يورد عليها شبهات أخرى فلا تندفع شبهة إلا وتحل محلها أخرى ، وفى ذلك إخراج له وإخراج لغيره من المسلمين ، ولا سيما إن كان الإلحاح فى السؤال والوحى ينزل ؛ فربما يحرم الشيء على المسلمين بسبب سؤاله ، فيكون بسؤاله هذا متسبباً فى التشديد عليه وعليهم .

قال رسول الله ﷺ : « إن أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » (٣) .

وقال ﷺ : « هلك المتنطعون ، قالها ثلاثاً » (٤) والمتنطع هو المتعمق فى

(١) من حديث البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير .

(٢) رواه ابن ماجه .

(٣) رواه البخارى عن سعد بن أبى وقاص فى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ٣٢ - باب

ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه .

(٤) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً .

البحث عما لا يعنيه ، أو عن الأشياء التى سكت الشارع عنها ، أو عن المتشابهات التى لا يعلمها إلا الله ، أو قد يعلمها الراسخون فى العلم دون غيرهم . أو هو الذى يسأل عن الأشياء التى لا يضره الجهل بها ، أو الذى يريد بسؤاله التشدد فى الدين ، ويعتبر التشدد فيه ورعاً وزهداً وهو ليس كذلك .

والمسكوت عنه فى الشرع هو ما لم يذكر له حكم بتحليل ولا بإيجاب ولا تحريم ، فيكون معفواً عنه لا حرج على فاعله .

ويحتمل أن يكون النهى عن البحث فى هذه الأمور المسكوت عنها كان فى زمن الرسول ﷺ فقط ؛ لئلا يكون السؤال عن الشيء سبباً فى تحريمه ، ويحتمل أن يكون النهى عاماً ؛ لأن كثرة البحث والسؤال عن حكم ما لم يذكر فى الواجبات ولا فى المحرمات قد يوجب اعتقاد تحريمه أو إيجابه لمشابهته لبعض الواجبات أو المحرمات ؛ فقبول العافية فيه وترك البحث عنه والسؤال خير .

وقد بين الله لنا فى كتابه وعلى لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - ما أحله لنا وما حرّمه علينا ، فكان لنا فى ذلك غنى والحمد لله ، فلا ينبغي لأحد أن يتمسك بقول لا دليل له من الكتاب والسنة ، ولا أن يحمل النصوص أكثر مما تحتمل تكلفاً واعتسافاً ؛ فالدين محجة بيضاء ليلها كنهارها .

يقول رسول الله ﷺ : « الحلال ما أحل الله فى كتابه ، والحرام ما حرّم الله فى كتابه ، وما سكت عنه فهو مما قد عفا عنه ، فلا تتكلفوا » (١) .

هذا ما وسعنى إملأؤه فى هذا الحديث الجامع لأصول الشريعة وفروعها وخصائصها ومميزاتها من يسر وسماحة وغير ذلك ، وسيأتى له مزيد بيان فى الحديث الذى بعده إن شاء الله والله . ولى التوفيق .

* * *

(١) رواه الترمذى والحاكم وابن ماجه عن سلمان الفارسى .

(١٥) قد فرض الله عليكم الحج فحجوا

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال : « يا أيها الناس : قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » .

فقال رجل : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً .

فقال رسول الله ﷺ : « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » ، ثم قال : « ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » (١) .

* * *

هذا الحديث درس من الدروس القيمة التي نتعلم منها الأدب مع الله - تبارك وتعالى - ومع رسوله ﷺ فنقف عند ماحده لنا فلا نتجاوزه ، ولنلتزم بما أمرنا به ولا نعدوه ، ونجتنب ما نهانا عنه فلا نقربه ، فهو حديث يضع المؤمن على جادة الطريق المستقيم ، وينأى به عن محقرات الأمور وسفاسفها ، ويحذره من التشدد في الدين ، والسؤال عما عفا الله عنه ولم يقطع فيه بحل ولا بحرمة ، أو لم يحدد للناس فيه حداً ينتهون إليه ، ولا زماناً ولا مكاناً لفعله أو تركه .

فما بينه الله - عز وجل - في كتابه ، أو بينه الرسول - ﷺ - بأقواله وأفعاله ينبغي علينا أن نقف عنده وأن نلزم الطاعة فيه ، ولا نتجاوزه إلى غيره ولا نزيد عليه ولا ننقص منه ، ولا نسأل عما سكت الله ورسوله عنه ، ولكننا نسأل عما غمض علينا فهمه أو احتجنا إلى تفصيل القول فيه على ما سيأتي بيانه قريباً .

* * *

(١) أخرجه مسلم ، كتاب الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر ، حديث رقم (١٣٣٧) .

قوله ﷺ : « يا أيها الناس » خطاب يحمل فى طياته الكثير من اللطائف التى استنبطها أولو العلم والنهى .

منها : جلب انتباههم إلى ما سيلقيه عليهم من الأوامر والنواهي ، والنصائح والتوجيهات ، وتشويقهم إلى ذلك ؛ فإنهم كانوا يحبون أن يحدثهم الرسول - ﷺ - بما أوحاه الله إليه من العلم والحكمة ، والعظة والعبرة .

ولا يخفى ما يحمله هذا الخطاب إلى المخاطبين من حب نبوى يفيض بالحنان والرحمة ، ويشعرهم بمدى حرصه على ما ينفعهم فى دينهم ودنياهم ، ولذا كانوا إذا رأوه صعد المنبر سكتوا كأن على رؤوسهم الطير ، واشترأت أعناقهم إليه ، وألقوا إليه السمع والقلب معاً ، وحرص كل واحد منهم على حفظ ما يقول ، وفهم ما يتضمنه قوله من المعانى والمقاصد ؛ ولهذا فتح الله عليهم فى القرآن والسنة فتحاً مبيناً ، فحفظوا لنا الوحي المنزل كتاباً وسنة ، ونقلوه إلينا كما سمعوه بأمانة ليس لها مثيل ، فكانوا مصابيح الهدى وأئمة البيان .

* * *

وقوله ﷺ : « قد فرض الله عليكم الحج فحجوا » أى أوجب عليكم الحج إلى بيته الحرام ، ومراده - ﷺ - بقوله : « عليكم » المستطيع منهم دون العاجز ، اعتماداً على قوله تعالى فى سورة آل عمران : ﴿ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ﴾ (١) .

والاستطاعة هى القدرة الصحية والمادية على تأديته ، وتوفير الأمن فى الذهاب والإياب ، وعدم وجود الموانع التى تحول بينه وبين تحقيق ذلك حسبما جاء فى كتب الفقه .

وقد فرض الحج فى السنة السادسة من الهجرة على الراجح من أقوال

(١) آل عمران : ٩٧ .

العلماء ، وقيل بل فرض في السنة التاسعة ، وهذا الخلاف مبسوط في كتب السير والحديث والفقه .

ونحن يعنينا هنا أن نكشف عما تضمنه هذا الحديث من جواهر العلم والأدب فلا نخوض في تفصيل الأحكام ، ولا في ذكر الخلاف إلا بقدر ما تدعو إليه الحاجة .

* * *

واستمع أصحاب النبي ﷺ - منصتين إلى هذا القول ، وفهموه حق الفهم ، واطمأنت نفوسهم به ، وسعدوا كل السعادة بفريضة الحج ، وهم أشد شوقاً إليه من أى وقت مضى ولا سيما المهاجرون من مكة إلى المدينة ، فهم سؤأس بيت الله وحرمة ، ويتلوهم في ذلك الأنصار فهم من أشد الناس حباً وتعظيماً لهذا البيت الحرام .

لكن كان في الناس رجلٌ يقال له « الأقرع بن حابس » قال : أفى كل عام يا رسول الله ؟ . وما كان أغناه عن هذا السؤال لو عرف حدود الأدب ، واستفاد من أصحاب النبي ﷺ فافتدى بهم في ترك ما لا يعينهم ، والتخلي عما يخرجهم أو يكون سبباً في إخراجهم ، والتضييق عليهم ؛ إذ ربما يكون السؤال سبباً في تحريم شيء كان حلالاً لهم ، أو سبباً في إيجاب شيء لم يكن واجباً عليهم .

و « الأقرع بن حابس » كان رجلاً غليظ الطبع ، قاسى القلب ، أسلم علي مضض ولا ندرى هل حسن إسلامه أم لا ؟ ، ولكنه بسؤاله هذا قد فتح لنا باباً من أبواب العلم ، ولولا أن سأل ما عرفنا هذا الدرس ولا وعيناه .

وقد سكت النبي ﷺ ولم يجب السائل عما سأل ، حتى كرر السؤال عليه ثلاث مرات لعله يسكت فلم يسكت ، وأغلب الظن أن الرسول ﷺ لو ظل ساكناً ما سكت الرجل ، فأسكته الرسول ﷺ بقوله : « لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم » .

وقد فهم أصحاب النبي ﷺ أن الحج قد فرض عليهم في العمر مرة واحدة

بالنص بعد فهمهم له من فحوى الخطاب ؛ فإن الأمر بالشئ لا يقتضى التكرار
كما يقول أكثر علماء الأصول .

* * *

ثم قال الرسول ﷺ : « ذروني ما تركتكم » أى دعوني فلا تسألوني عن
شئ حتى أبينه لكم ؛ تأديباً مع الله - تبارك وتعالى - ومع رسوله ﷺ ، وعلل
هذا الأمر بقوله : « فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم
على أنبيائهم » .

ولقد كان بنو إسرائيل يشددون على أنفسهم بإيراد الشبهات على
أنبيائهم ، وإحراجهم بكثرة مسائلهم ، وتنطعهم فى اختيار الصعب من الأمور
وهم أعجز الناس عن القيام بها ، فكان ذلك سبباً فى هلاكهم ، والتشديد
عليهم ، وعدم العفو عنهم فى كثير مما وقع منهم من المعاصى .

وقد أراد النبى ﷺ أن يقى أمته مما وقعت فيه الأمم السابقة ، وقد جاءهم
بشريعة غراء لا عسر فيها ولا حرج ، ووقف بهم على محجة بيضاء ليلها كنهارها
لا ينعرف عنها إلا هالك .

ويواصل النبى ﷺ حديثه مع أصحابه الكرام البررة فيقول - صلوات الله
وسلامه عليه - : « فإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن
شئ فدعوه » .

وهو بيان لقوله تعالى فى سورة الحشر : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (١) .

أى ما أمركم به الرسول فهو عطاء من ربكم فالزموه ، واعملوا به ما
استطعتم ، وما نهاكم عن فعله فكفوا عنه ولا تقربوه إلا مضطرين ؛ فالأمر
والنهى فى هذه الآية ليس على عمومته وإنما هو مخصص بآيات أخر كقوله
تعالى : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ﴾ (٢) .

(٢) البقرة : ٢٨٦ .

(١) الحشر : ٧ .

وقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم ﴾ (١) .
وقوله جل شأنه : ﴿ فمن اضطرَّ غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور
رحيم ﴾ (٢) .
والله ولي التوفيق

* * *

(٢) البقرة : ١٧٣ .

(١) التغابن : ١٦ .

(١٦) الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

عن أبي أمامة الباهلي - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « يا ابن آدم إنك أن تبدل الفضل خير لك ، وأن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفافٍ وابدأ بمن تعول ، واليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السفلى » (١) .

* * *

هذا الحديث فيه وصية للأولياء بمن يعولونهم ، ويرعون شئونهم ، ويكونون مسئولين عنهم فى الدنيا والآخرة ، وهم الأولاد والزوجات ، ومن تجب عليهم نفقتهم كالآباء والأمهات ، والأخوات اللاتى ليس لهن من يعولهن غيرهم .
وقد مهد النبى ﷺ لهذه الوصية بجمل خبرية ترغب فى الإنفاق من فضول الأموال بقدر الوسع والطاقة ، من غير إسراف ولا تكلف ، ثم ختمها بحكمة سامية جعلت مضرب الأمثال فى العزة والقناعة ، وعفة النفس ، وبذل ما فى الطاقة بذله لمن يستحقه .

* * *

وخطاب النبى ﷺ بقوله : « يا ابن آدم » يشعر بعراقة النسب وعظمة الانتساب ، إذ نسبه إلى أول نبى أرسله الله إلى أبنائه ، والمرء يسره أن ينتسب إلى أبيه الأول ، ويجد فى ذلك مسرة ومبرة .

ويشعر هذا الخطاب - أيضاً - بتكريم الله له لأنه قد زوده بالعقل والعلم ، وأمده بالقدر على عمارة الأرض وسخر له ما فى البر والبحر ، وجعله سيداً على ما خلق وبرأ من الكائنات الحية ، وأعطاه من الخير ما لا يحصى عده ، ولا يعرف أمده .

ولقد قال الله - عز وجل - فى سورة الإسراء : ﴿ ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ (٢) .

(١) رواه مسلم فى الزكاة رقم ١٠٣٦ ، باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، والترمذى رقم ٢٣٤٤ فى الزهد باب رقم ٣٢ . (٢) آية : ٧٠ .

ويشعر هذا الخطاب - كذلك - بأن الإنسان عائد إلى التراب الذي خُلِقَ منه أبوه آدم ، وتارك ما في يديه من مال ونشب ، فلا ينبغي أن يتمسك بشيء زائل ، أو هو زائل عنه ، ثم إنه مبعوث ليوم عظيم ومحاسب على ما قدم وأخر من خير وشر .

ولا يخفى ما في الخطاب من التنبيه إلى أهمية ما سيُلْقَى بعده من توجيهات حكمية ينبغي أن تؤخذ مأخذ الجد والاعتبار - كما هو الشأن في الخطاب إذا ورد في بدء الكلام .

* * *

وقوله ﷺ : « إنك أن تبذل » بفتح همزة إن ونصب الفعل المضارع بعدها ؛ على تأويل مصدر تقديره : إنك في بذلك الفضل - وهو ما زاد عن حاجتك - « خير لك » في الدنيا والآخرة ؛ فإنك تثاب على عملك الصالح في الدارين معاً ، كما جاء في قوله تعالى من سورة آل عمران في شأن الربيين (١) ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) .

وثواب الدنيا يكون في صلاح الحال ، وهدوء البال ، واطمئنان القلب بذكر الله ، وهوان الدنيا على المسلم حتى لا ينصب في جمع حطامها فيشقى .

وقد ترجم الله - عز وجل - هذا الثواب بشيء من التفصيل في قوله تعالى : ﴿ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنْنِي لَكُمْ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾ (٣) .

وقوله تعالى - : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٤) .

والمتاع الحسن والحياة الطيبة هي ما قد ذكرناه من صلاح الحال وهدوء البال

(١) الربيون : هم المنسوبون للرب - جل شأنه - لإخلاصهم له وإحسانهم إلى أنفسهم

وإلى دينهم ومجتمعهم .

(٢) الآية : ١٤٨ . (٣) هود : ٢ - ٣ . (٤) النحل : ٩٧ .

إلى غير ذلك من النعم الظاهرة والباطنة التى يشعر بها المؤمن ويعجز عن التعبير عنها والشكر عليها .

وثواب الآخرة خير وأبقى ، وأعظمه رضوان الله عز وجل كما قال - جل وعلا - فى سورة التوبة : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١) .

* * *

ويكفى ابن آدم من الخير أن يبذل للفقراء ما زاد على حاجته ، فإنه لو فعل ذلك يكون قد اقتحم العقبة ونجا من عذاب الله فى الدنيا والآخرة .

والله - عز وجل - لم يكلف عباده أن ينفقوا جميع أموالهم ولا نصفها ولكنه - جل شأنه - أمرهم أن ينفقوا منها بقدر ما تجود به أنفسهم ، وبما زاد عن الحاجة .

قال تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ (٢) أى : الزيادة عن الحاجة .

أما من زاد فإن الله يزيده من فضله أضعافاً مضاعفة ، والله واسع الفضل ، غزير الفيض ، لا يزال يعطى عباده من الخير ما بذلوا من الخير .

قال تعالى : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣) .

وقال جل وعلا : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ (٤) .

وقد ضرب الله مثلين فى سورة البقرة لمضاعفة الأجور إلى الحد الذى لا

(٢) البقرة : ٢١٩ .

(١) التوبة : ٧٢ .

(٤) الحديد : ١١ .

(٣) البقرة : ٢٤٥ .

يخطر على قلب بشر ، فقال - عز من قائل : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١) .

ولننظر إلى الحبة الواحدة قد أنبتت سبع سنابل ، في كل سنبل منها مائة حبة سوف تُزرع مرة أخرى ، فتنبت كل حبة من المائة سبع سنابل ، ولا تزال تنبت وتنبت ، وهكذا شأن الصدقة يزيد الله فيها حتى تصير الثمرة مثل جبل أحد كما جاء في الحديث الصحيح .

والله - عز وجل - يضاعف الأجر بحيث لا يقع ما قدره للمحسنين تحت حصر .

وقال - جل وعلا - : ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بَرِيَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصَبِّهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (٢) .

وهذا المثل بين الله لنا فيه أن الحبة تصبح جنة ذات زرع وثمر تنبت بأى نوع من المطر : غزيراً كان أم قليلاً وتؤتى أكلها ضعفين ، والضعف يقتضى التكرار كأنه لا ينقطع أبداً ولا يزول كما دل عليه قوله تعالى فى الآية السابقة : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ .

والوابل : فى الآية معناه المطر الكثير .

والطلُّ : هو القليل الكافى .

والبرية : المكان المرتفع الخصب .

ومن هذين المثلين يتبين لنا معنى قوله ﷺ : « إِنَّكَ أَنْ تَبْدَلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ » ، فهذا هو الخير الذى لا ينقطع مدده أبداً . كما قال - جل وعلا - : ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ (٣) .

(٢) البقرة : ٢٦٥ .

(١) البقرة : ٢٦١ .

(٣) فصلت : ٨ .

والناس فى البذل والإنفاق درجات :

أدناهم : من يكتفى بإخراج الواجبات ، كتادية الزكاة ، ونفقة الزوجة والأولاد وسائر من يعولهم .

وأعلاهم درجة : من يجود بماله كله ، كأبى بكر الصديق رضى الله عنه . ودونه فى الدرجة عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - الذى جاد بنصف ماله إلى النبى ﷺ ، ومثل عمر عثمان بن عفان - رضى الله عنه - الذى جهز جيش العسرة . وغيرهم ممن لم يدخرو سعا فى الإنفاق فى وجوه الخير .

﴿ وكلُّ شىء عنده بمقدارٍ عالمٍ الغيب والشهادة الكبير المتعال ﴾ (١) .

* * *

أما الإمساك عن الإنفاق فهو شر ما بعده شر إلا الكفر ، فليس هناك صفة أقبح من البخل ، ولا سيما البخل فى الوجوه الواجبة كالزكاة ، فإن من امتنع عن دفع الزكاة قسا قلبه وساء خلقه ، وفسد حاله وماله ، وحشر مع الكفار .

قال تعالى : ﴿ وويلٌ للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ (٢) .

والبخيل قد أشرك حب المال مع حب الله ، وآثر الدنيا على الآخرة ، وظلم أصحاب الحقوق عليه ، وتحلى بصفة يبغضها الله عز وجل ؛ فهو الكريم يحب من حاكاه فى الكرم بقدر طاقته البشرية ، ويبغض من كنز المال ومنع حق الفقراء فيه .

واقراً ما جاء فى وعيده قوله تعالى : ﴿ والذين يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (٣) .

واقراً قوله - جل شأنه - : ﴿ كلا إنها لظَىٰ نَزَاعَةٌ لِلشَّوَىٰ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى ﴾ (٤) .

(٢) فصلت : ٦-٧ .

(١) الرعد : ٨-٩ .

(٤) المعارج : ١٥-١٨ .

(٣) التوبة : ٣٤-٣٥ .

واقراً قوله عز وجل : ﴿ فويلٌ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ﴾ (١) .

والماعون : كل ما يعين الإنسان على قضاء حوائجه .

والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وهى تشمل بعمومها من أسلم ولم يبرهن على إسلامه بالعمل الصالح ، فكان كمن لم يسلم فى أخلاقه وطباعه وسلوكه ، فهو معهم بعمله فى الدنيا ، ومعهم بعمله فى الآخرة . ﴿ ولا يظلم ربك أحداً ﴾ .

والإمساك من طبع الإنسان بدليل قوله تعالى : ﴿ قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكنكم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ﴾ (٢) .

لكن هذا الطبع ينبغى أن يتخفف المرء منه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

ومن أجل ذلك سيقى له المواعظ التى تحمله على التخلص منه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى .

وإذا تخلص المرء من البخل والتقتير فقد صار بطلاً فى هذا المجال ؛ لأنه يصعب على الإنسان أن يتخلص من هذا الداء الوبيل بسهولة حتى أن بعض المربين كالإمام الغزالى قد أشار على البخلاء أن يتخلصوا من بخلهم ولو بالرياء ، وذلك من باب التخلص من داء أشد بداء أخف ، ثم يسهل عليه بعد ذلك أن يتخلص من الداء الأخف والأثقل معاً فيسلم له دينه ويقينه .

والإنسان بطبعه شحيح بما عنده ، حريص على ما فى يديه ، يكره النقص ويحب الزيادة ، ويطمع فيما لا مطمع له فيه أحياناً .

قال تعالى : ﴿ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ﴾ (٣) أى : ألزمته وعانقته ، ولكن النفوس المؤمنة تتخلص منه شيئاً فشيئاً حتى يختفى الشح وراء الشعور فلا تكاد تجذبه أو تحس بوجوده ، فيكون الكرم فى البؤرة ويكون الشح فى الحاشية - كما يعبر بذلك علماء النفس .

(١) الماعون : ٤ - ٧ . (٢) الإسراء : ١٠٠ . (٣) النساء : ١٢٨ .

والطبع - أحياناً - يغلب التطبع فيظهر الشح فجأة ثم يختفى ، وأحياناً يغلب التطبع على الطبع حتى يحل محله ، وذلك يرجع إلى قوة الإيمان وضعفه .
يقول النبي ﷺ : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز . . . » إلى آخر الحديث . وقد سبق بيان معناه والحمد لله .

وإذا كنا قد عرفنا معنى الخير في هذا الحديث وأدركنا أنه لا منتهى لحده وأمدّه فالشر كذلك قد يتسع ويتسع بسبب البخل والحرص ، والشح والطمع ، والجشع ، حتى يصل بصاحبه إلى أن يعبد المال من دون الله ، فلا يطعم مسكيناً ، ولا يحض على إطعامه ، ولا يكرم يتيماً ولا يحسن إليه ، ولا يصل رحماً ، ولا يلتفت إلى أم أو إلى أب ، ولا يسهم في شيء مما يحتاج الناس إليه ؛ فيعتزله الناس جميعاً ويبغضونه بغضاً ما بعده بغض ، ولا يشاركونه آماله ولا آلامه ولا يعدونه من الأحياء ، فهو ميت في صورة حي .

يقول النبي ﷺ : « تعس عبد الدرهم ، وعبد الدينار وعبد الحميصة (١) تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش » (٢) أى : إذا أصابته شوكة لا يجد من ينقشها له لعدم تعاونه مع الناس ، وبخله عليهم بما هم في حاجة إليه .
والخير يبقى وإن طال الزمان به

والشر أخبث ما أوعيت من زاد

إن الرسول ﷺ لم يقل : تعس طالب الدرهم والدينار ، ولكنه قال : « تعس عبد الدرهم والدينار » ، والفرق بين من يطلب ومن يعبد كبير ، فمن بلغ به الطلب إلى حد العبادة خاب سعيه وخسر دنياه وآخرتة ، وكان إنساناً شاذاً ليس فيه من معاني الإنسانية شيء .

والإنسان - كما يقول ابن خلدون - : « مدنى بطبعه » ، أى هو متعاون

(١) الحميصة : ثوب له أعلام .

(٢) رواه البخارى .

مع بنى جنسه ، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عنهم ، ولا يجد لنفسه غنى عن
تعاونهم وتعاونهم معه ، فإذا جعل المال مبلغ همه ظن أنه ساع إلى طريق
السعادة أو هو مغمور فيها ، وهو المخدوع بحق .

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هو السعيد
وتقوى الله خير الزاد زخراً وعند الله للأتقى مزيد
إن المؤمن يعرف بهوان الدنيا عليه ، والبخيل يعرف بتفانيه في طلبها .

ومن جعل الدنيا مبلغ همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ، ومن
جعل الآخرة مبلغ همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا
وهي راغمة .

هذا وقد حذر النبي - ﷺ - من الشح والبخل ، والحرص والطمع ، فقال :
« اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من
كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » (١) .

وقال ﷺ : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ، ودخان جهنم في جوف عبد
أبداً ، ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبداً » (٢) .

وقال ﷺ : « السخي : قريب من الله ، قريب من الجنة ، قريب من
الناس ، بعيد من النار ، والبخيل : بعيد من الله ، بعيد من الجنة ، بعيد من
الناس ، قريب من النار ، ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل » (٣) .
وقد تكلمنا فيما سبق عن الشح فلا نطيل الكلام فيه هنا .

* * *

وقوله ﷺ : « ولا تلام على كفاف » معناه أن ابن آدم لا يلومه الناس وهو

(١) رواه مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - .

(٢) رواه النسائي وابن حبان في صحيحه ، والحاكم واللفظ له .

(٣) رواه الترمذي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرسل .

على فقر وعسر ألا يجود بشيء مما تحت يده ؛ لأنه في حاجة إليه ولا غنى له عنه . والكفاف هو مقدار الضرورة .

يقال : فلان على كفاف ، أى على ضرورة لا يستطيع أن يجود بشيء مما عنده لشدة احتياجه إليه - كما أشرنا .

والله - عز وجل - لا يلوم عبده - أيضاً - إذا شح بما هو في حاجة إليه - كما يفيد قوله - ﷺ : « وابدأ بمن تعول » .

ولكن ينبغي على المسلم ألا يحرم نفسه من ثواب الإنفاق ولو بنصف ثمرة . فإن الله - عز وجل - قال : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ (١) .

وقد روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم - رضى الله عنه - قال : سمعت النبى ﷺ يقول : « اتقوا النار ولو بشق ثمرة » .

* * *

وقوله ﷺ : « وابدأ بمن تعول » معناه : فضل بالإنفاق من تجب عليك نفقته ؛ فتأدية الواجبات مقدمة على فعل المستحبات - كما هو معلوم .

فلا ينبغي أن يتصدق المسلم على فلان وفلان ، ويدع أهله بلا طعام ، أو يتركهم يسألون الناس .

قال ﷺ : « كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت » (٢) .

ولا شك أن الإنفاق على الأهل والأقارب أعظم أجراً من الإنفاق على غيرهم لقوله تعالى : ﴿ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ﴾ (٣) .

فبدأ سبحانه بالإحسان إلى الوالدين، وثنى بذوى القربى ، وما ذاك إلا لمزيد

(٣) النساء : ٣٦ .

(٢) رواه أبو داود وغيره .

(١) الزلزلة : ٧ - ٨ .

العناية بهم ، فهم أولى بالعطاء من غيرهم ؛ لأنه لا يلحقهم من هذا العطاء عار كالذى يأتيهم من الغرباء .

وقال الله عز وجل : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ (١) .

وهذا الحق واجب ، وتأدية الواجب أعظم أجراً من تأدية المستحبات - كما أشرنا .

روى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « دينار أنفقته فى سبيل الله ، ودينار أنفقته فى رقة ، ودينار تصدقت به على مسكين ، ودينار أنفقته على أهلك ، أعظمها أجراً الذى أنفقته على أهلك » .

* * *

وقوله ﷺ : « واليد العليا خير من اليد السفلى » معناه أن اليد المعطية خير عند الله من اليد الآخذة - كما هو ظاهر - غير أن فى هذه الفقرة من الحديث إشارات لابد من ملاحظتها ، منها :

(أ) الترغيب فى الإعطاء ، والتنفير من الأخذ من غير ضرورة ملحة .

(ب) والترغيب فى التواضع ، بمعنى أن المعطى ينبغي عليه أن يضع يده تحت يد الآخذ لئلا يشعر - ولو للحظة - أنه خير من الآخذ .

(ج) ومن الإشارات أيضاً أن اليد العليا يد خير دائماً لأنها تعمل فتأتى بالخير ثم تنفق من هذا الخير على من يستحق العون ، بخلاف اليد السفلى فإنها يد عاطلة ، إذ لو كانت عاملة لكانت معطية من كسبها ما دام صاحبها قادراً على العمل .

وهذا السر هو ما أفهمه من قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ إذ

لم يقل : مؤدون ؛ ليدل قوله : ﴿ فاعلمون ﴾ على اختلاق ما يزكى المسلم منه ،
وتحصيله بالعمل ، فهو يكافح في طلب الرزق ، ويرغب في أن يكتب مع المزكين
فيجد في الحصول على النصاب الموجب للزكاة لا على الفرار منها بالحيل
المذمومة كما يفعل بعض من لا دين لهم .

رزقنا الله وإياكم فهماً في كتابه العزيز وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام .

* * *

(١٧) المرء على دين خليله

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل » (١) .

* * *

اختيار الأصدقاء واصطفائهم من خيرة الرجال مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي لما يبنى على حسن الصحبة من ألفة في القلوب ، وتجانس في الأخلاق ، وتعاون في ميادين البر والإحسان والتقوى ، وغير ذلك من الأهداف السامية التي يحرص كل مسلم على تحقيقها لنفسه ولغيره من المسلمين بوجه خاص ، ولمن غيرهم بوجه عام .

فللصدقة أثر عميق في توجيه الأنفس للخير أو للشر ، وتركيز العقول أو تضليلها ، ولها دخل كبير في تقدم الجماعة أو تأخرها ؛ لهذا كان تخير الأصدقاء واجباً يحتمه الإسلام من أجل أن يتعايش الناس فيما بينهم على وفاق لا يكدر صفوه خلاف مذهبي ، ولا توتر عصبي ، ولا حمية جاهلية ، ولا غرض دنيء من أغراض الدنيا الدنية ، ومن أجل حياة مستقرة مطمئنة يملؤها الحب والوفاء ويسودها الأمن والرخاء .

والإنسان مدني بالطبع - كما يقول ابن خلدون - لا يستطيع أن يعيش وحده بمعزل عن بني جنسه ، ولا يجد في البعد عنهم راحة مهما حاول أن يتكلفها ، ولا يشعر بشيء من السعادة ولو كان في برج عاجي مشيد ، فيه مالذ وطاب من أنواع الطعام والشراب ، واللباس والفراش ، وسائر ما يجلب المتعة واللذة ؛ فسعادته في العيش مع أهله وعشيرته وأصدقائه الأوفياء .

* * *

(١) رواه الترمذي : ٢٤٨٤ ، وقال : هذا حديث حسن غريب . ورواه أحمد وأبو داود والبيهقي في شعب الإيمان ، وقال النووي : إسناده صحيح .

ولما كان للصديق على صديقه تأثير عميق فى تغيير سلوكه أو تعديله أمر
النبي ﷺ المسلم أن يتخير لنفسه خليلاً يالقه ويطمئن إليه ، ويرضى دينه
وخلقه ، ويجد منه من الخير ما يسعده ويعينه على أمور دينه وشئون دنياه
فقال : « المرء على دين خليله » أى : على طريقته ومذهبه ودينه فى عاداته
وتصرفاته وغير ذلك من صفاته الخلقية .

« فليُنظر أحدكم من يخال » أى : فليتخير من يتخذه خليلاً ، أى حبيباً
مصحباً ، يلزمه ملازمة الظل لصاحبه ، فلا يتخلف عنه وهو فى أمس الحاجة
إليه ، ولا يفارقه إلا على خير ، ولا يجتمع معه على ضلال .
ولا شك أن لتجانس المزاج والتفكير مدخلاً كبيراً فى تأسيس الصداقات
وتوثيق الأواصر .

وقد قيل : « رب أخ لك لم تلده أمك » ، فقد يلتقى المرء فى زحام الحياة
بمن يحس سرعة التجاوب معه والانجذاب إليه . وكأنما سبقت المعرفة به
من سنين .

وهذا مصداق الحديث : « الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما
تناكر منها اختلف » (١) .

لكن هذه العاطفة يجب أن يحكمها سلطان العقيدة ونظامها ، هذا
السلطان الذى يستوحيه المؤمن فى اتجاهات قلبه كلها ، فيجعله يحب فى الله من
لم يطالع لهم وجهاً لبعد الشقة أو لسبق الزمن ، ويكره كذلك من لم يخالطهم
فى حضر أو سفر ، لا لشيء إلا لأنه يؤدّ الأختيار ويكره الأشرار . واتجاهات القلب
على هذا النحو الخالص ترفع صاحبها درجات فوق منزلته .

عن أبى ذر - رضى الله عنه - قال : قلت يا رسول الله ، الرجل يحب القوم
ولا يستطيع أن يعمل عملهم . قال : « أنت يا أبا ذر مع من أحببت » (٢) .

* * *

(١) رواه البخارى .

(٢) انظر « خلق المسلم » للشيخ محمد الغزالي ص ١٩٧ .

هذا وتأثير صديق السوء أشد من تأثير الصديق الصالح في الغالب ؛ لهذا
وجب على المؤمن أن ينظر في أمره وأمر نفسه - هل لو صاحبه يستطيع بعون الله
تعالى أن يهديه سواء السبيل أم لا يستطيع ذلك ؟ ، فإن غلب على ظنه أنه
يستطيع أن يهديه إلى سواء السبيل صاحبه مدة ، فإن هداه الله على يديه
فيها ونعمت ، وإن لم يجده مستجيباً إلى الهدى تركه ودعا له بخير ، فإن
الاستمرار في صحبته سيضره حتماً في دينه ودنياه ، وربما يصيبه ما أصابه
من البلاء .

قال تعالى : ﴿ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن
الله شديد العقاب ﴾ (١) .

وقد دلت التجربة على أن البعد عن صديق السوء غنيمة ، فإذا أراد المؤمن
أن يسدى له النصيحة فليكن ذلك عن بُعد لا عن قرب .

والرسول ﷺ يقول : « مثلُ الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ، إن لم
يصبك منه شيء أصابك من ريحه . ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير
إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه » (٢) .

وقد شوهد أن عدوى السيئات أشد سرياناً وأقوى فتكاً من
عدوى الحسنات .

ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البريء منها
ويندر أن يقع العكس . وتقديراً لهذه الآثار ، وحماية للخلق الحسن والعادات
الكريمة أمر رسول الله ﷺ بتخير الأخلاء والجلساء ؛ حماية للدين واستبراء
للعرض ، وطلباً للنجاة من عدوى لا تحمد عواقبها ، ومن شر لا يدرك مداها .

إن صداقة الأتقياء قد ترفع إلى القمة ، وأما صداقة السفهاء البله فهي منزلق
سريع إلى الحضيض .

(١) الأنفال : ٢٥ .

(٢) رواه أبو داود ، ورواه غيره بالفاظ مختلفة .

قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ۝ هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (١) .

وأصدقاء السوء يتناكرون ولا يتعارفون ، ويعاشر بعضهم بعضاً على خبث دفين ومكر لعين ، فهم أصدقاء في الظاهر أعداء في الباطن ، لا يجتمعون إلا على ضلال ولا يلتقون إلا على الشر ، حب بعضهم لبعض مزيف ينتهي بانتهاء المصالح الشخصية ، والمتقون على النقيض من ذلك ، فهم يجتمعون على الخير دائماً ويلتقون على الحب ويتفرقون عليه .

ويوم القيامة يكون حال كل من أصدقاء السوء وأصدقاء الخير على ما كانوا عليه في الدنيا ، فالمتباغضون في الدنيا متباغضون في الآخرة ، والمتحابون في الدنيا متحابون في الآخرة ، مادام حبهم لله خالصاً .

يقول الله عز وجل : ﴿ الْأَخْلَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) . ولنا في الصداقة والأصدقاء بحث طويل سطرناه في كتاب آخر لم يطبع بعد .

وعلينا أن نضع هذه الوصية موضع الاعتبار ونتمسك بها في اختيار الأخلاء ، واختيار الجيران أيضاً ، واختيار الأزواج ، ورفقاء السفر ، واختيار من نتعامل معهم ونحتك بهم في شتى الميادين .

فليس الأخلاء هم الأصدقاء فقط ، بل هم كل أولئك الذين ذكرتهم لك لما لكل واحد منهم من تأثير عليك بالإيجاب أو السلب .

ولعل أعظم الأخلاء الزوج والزوجة ، فهو وهي صاحب الجنب ، ومجاور ملاصق ، وقد جعل الله كلاهما سكناً للآخر ، ولباساً له وسترأ عليه ، وجعل بينهما مودة ورحمة .

وكذلك الجيران بعضهم لبعض خدم وعون ، وربما يكون الجار أقرب إلى جاره من أخيه ابن أمه وأبيه .

(٢) الزخرف : ٦٧ .

(١) الجاثية : ١٩ - ٢٠ .

فلا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا هذا المعنى الواسع لكلمة خليل ، فالخليل هو الحبيب الذي تألفه وبالفك ، وتجد منه من الخير ما يجده منك ، وترتفع به ويرتفع بك .

واعلم أنه من جالس العلماء وُقِّرَ ، ومن جالس السفهاء حُقِّرَ . فاختر صديقك عالماً أو متعلماً ، ولا تختره جاهلاً ؛ فإن الجاهل يضرك من حيث يعتقد أنه ينفعك .

ولا تصحب الكذاب فإنه يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب ، ويضلك عن الحق ، ويفسد عليك أمرك كله .
قال الشاعر :

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم
ولا تصحب الردى فتزدى مع الردى
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
فكل قرين بالمقارن يقتدى

وقال آخر :

اختر صديقك واصطف فيه تفاخراً
إن القرين إلى المقارن ينسب
واحذر مصاحبة اللئيم فإنه
يُعدى كما يُعدى الصحيح الأجر

وقال آخر :

وقلت : أخ !! قالوا : أخ من قرابة ؟
فقلت لهم : إن الشُّكُولَ أقاربُ
صديقى فى حزمى وعزمى ومذهبى
وإن باعدتُنَا فى الأصول المناسب
نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق .

* * *

(١٨) استحيوا من الله حقَّ الحياء

عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال رسول الله ﷺ : « استحيوا من الله حقَّ الحياء » . قال : قلنا : يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله ، قال : « ليس ذاك ، ولكن الاستحياء من الله حقَّ الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي ، والبطن وما حوى ، وتذكر الموت والبلى ، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقَّ الحياء » (١) .

* * *

هذا الحديث فيه من الوصايا التي لو تمسك بها المسلم لكفته في إصلاح دينه ودنياه ، إذ كل وصية منها تحمل بين طياتها ما لا ينحصر من الخصال الحميدة التي تعد كل خصلة منها برهاناً على صحة الإيمان ، وسلامة اليقين .

الوصية الأولى قوله ﷺ : « استحيوا من الله حقَّ الحياء » ، ومعنى استحيوا : اطلبوا لأنفسكم الحياء ، وتكلفوه إن لم يكن طبعاً فيكم ، واصطنعوه لأنفسكم كلما وجدتموها قد مالت إلى ما لا تحمد عواقبه ، أو استخفت بفضيلة من الفضائل ، أو أقدمت على رزيلة من الرذائل ، أو قصرت في واجب من الواجبات ، أو استهانت بمندوب من المندوبات ، أو أكثرت من تناول المباحات ، أو خاضت فيما لا يعنها .

والحياء خلق فاضل ، وكمال وافر ، وسلوك نبيل ، وهو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد ؛ ولهذا خصه النبي ﷺ بالذكر من بين شعب الإيمان ، فقال : « الإيمان بضعة وسبعون شعبة ، والحياء شعبة من الإيمان » (٢) .

وقد عرفه العلماء بتعريفات متقاربة ، توضح معناه بالوصف ؛ لأنه - فيما

(١) أخرجه الترمذي رقم (٢٤٥٨) ص ٦٣٧ في صفة القيامة ، وأخرجه أحمد والحاكم

والبيهقي . قال المناوي : قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي .

(٢) رواه مسلم في كتاب الإيمان ، حديث ٥٧ .

أرى - ليس له حد جامع مانع ، إذ هو من الشعب التي تتشعب من غيرها ، ويتشعب غيرها منها ، فهو رافد تمدد روافد ، وبحر تمدد أبجر ، حتى كاد يكون هو الإيمان كله .

وقد نوه النبي ﷺ بذلك فقال : « الحياء خير كله » (١) .

وقال ﷺ : « الحياء لا يأتي إلا بخير » (٢) .

وهذا الحديث يدل على أنه خير محض ، شأنه في ذلك شأن الإيمان ، فإنه خير محض .

وهذا لا يمنع أن يكون هناك نوع من الحياء مذموم ، وذلك النوع إنما لحقه الذم لأسباب سيأتى ذكرها .

وإذا كان الحياء لا يأتي إلا بخير فإن عدمه يكون وبالا على من فقده ، أو فقد الكثير منه .

ولا بأس أن ننقل هنا بعض ما ذكره العلماء في تعريف الحياء .

(أ) قال بعضهم هو : تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يُعاب به ويؤذم .

أما التغير الذي يحدث للإنسان مما يخاف أن يُعاب به ويؤذم فإنه يرى على وجهه ، فتراه يحمر ، أو يصفر أحيانا .

وأما الانكسار فهو الشعور بالحزى والمذلة عندما يخشى أن يكون قد وقع فيما يُعاب به ويؤذم ، فترى رأسه قد انخفض ، وترى عينيه قد غاصت إلى الداخل ، أو يخيّل إليك ذلك ، أو تراه قد أغمضها ، وهذا إذا اشتد به الحياء ، وأخذ منه مأخذاً .

(ب) وقيل : إن الحياء هو انقباض النفس عن القبيح وتركه .

(١) رواه مسلم ح ٦١ كتاب الإيمان .

(٢) رواه مسلم ح ٦٠ كتاب الإيمان .

وهذا الانقباضُ والتَّركُ هو من أثرِ الحياءِ ، وليس هو الحياءُ نفسه ، ولكن يجوز تعريفُ الشئِ بأوصافه وآثاره .

(ج) وقيل : الحياءُ انفعالُ النفسِ وتألُّمُها من النقصِ والقبیحِ بغريزة حبِّ الكمال .

أى : بسببِ غريزة حبِّ الكمال ، والتَّطلُّعِ إليه ، والسعى إلى تحصيله ، وهى غريزةٌ محمودةٌ ، إذا ما صحَّبتْها الاعتدالُ والتَّواضعُ .

وهذا التعريفُ أقربُ من التعريفِ الأول والثانى وأوضح .

ولا يَرِدُ عليه وصفُ الله - تبارك وتعالى - بالحياءِ فى قوله جل وعلا : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ (١) .

فإن أوصافَ الله تعالى من الرحمة ، والرأفة ، والحياء ، ونحوها ، أوصافُ أفعال ، وليست أوصافَ انفعال ، بمعنى أنَّ الرحمة مثلاً رقة فى القلب ، والله منزَّهٌ عن ذلك ، والحياءُ تَغْيِيرٌ وانكسار ، وانفعال خاص ، والله منزَّهٌ ، عن ذلك ، فيُصرفُ المعنى إلى الفعل .

فيقال فى قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى﴾ . أى : لا يأبى ، ولا يمتنع أن يضرب الأمثال بالعظيم والحقير من المخلوقات ، كالذباب ، والعنكبوت ، فإن ما تراه حقيراً هو عظيم ، لو تأملناه ، وعرفنا كُنْهَهُ ، وقدرتَهُ على تكييف نفسه بحسبِ البيئة التى يعيش فيها ، وحماية نفسه من عدوِّه ، وتحصيل رزقه . . إلخ .

وسياتى للحياء مزيدُ بيان فى شرح هذا الحديث وغيره - إن شاء الله تعالى .

* * *

والرسول - ﷺ - يأمر أصحابه أن يبالِغُوا فى الحياءِ مع الله تعالى فيقول : « استحيوا من الله حقَّ الحياءِ » ، أى : الحياءُ الحقُّ ، الذى لا يتركُ صاحبه إلا وهو على المحجة البيضاء ، والطريق السَّوى ، والمنهج القويم .

(١) البقرة : ٢٦ .

ولا شك أن مَنْ بَلَغَ به الحياءُ هذا الحدَّ يكونُ قد قاربَ الكمالَ، وَبَلَغَ
الْمَنْزِلَ الذي لا يتجاوزُ قدرَه ، فإنَّ للأنبياء منزلًا لا يُدَانِيهِمْ فيه أحدٌ ،
وللصديقين منزل لا يُدَانِيهِمْ فيه أحدٌ ممن دونهم .

والناسُ متفاوتون في الحياءِ وغيره من شُعَبِ الإيمان لكنَّ الحَيَّيَّ يَدْفَعُهُ حَيَاؤُهُ
إلى مواطن الخير ، وَيَذُبُّهُ عن مواطن الشرِّ بالطَّرِيقَةِ الْمُثَلَّى وبصورة مُشْرِفَةٍ
غير متكلِّفَةٍ .

وَمَبْلَغُ علمي أن شُعَبَ الإيمان لا تستجيبُ لأحدٍ يخلو من الحياءِ ؛ لأنَّ
الحياءَ قلبٌ حَيٌّ ، وَضَمِيرٌ يَقِظٌ ، وَشُعُورٌ مرهفٌ ، وإِحْسَاسٌ نبيلٌ ، يهونُ على
صاحبه ارتياد طريق الخير مهما كان فيه من عقبات ، وَيَبْغِضُ إليه طريق الشرِّ وإن
كان مفروشًا بالورود .

وصاحبُ الحياءِ إنسانٌ ذو مَرْوَةٍ يحترمُ أَدَمِيَّتَهُ ، فلا يُهينُهَا أبدًا ، وَيُوقِرُ
إِنْسَانِيَّتَهُ فلا ينزل بها عن مستواها البتَّةَ ؛ بل يحافظ على ما حَبَّاهُ اللَّهُ به من
التكريم ، والتفضيل ، فَيَظَلُّ إنسانًا بكل ما تَعْنِيهِ كلمةُ الْإِنْسَانِيَّةِ من معنى ،
وَيَبْقَى مدةَ عمره حرًّا في حدودِ الشَّرْعِ لا يحاور ، ولا يُداور ، ولا يداهن ، ولا
ينافق ، ولا يَتَمَلَّقُ أحدًا ، ولا ينظر إلى ما في أيدي الناس ، فيحملُهُ النظر على
الحقد والحسد ، ولا يرغب في الدنيا بقدر ما يرغب في الآخرة ، ولا يخرج عن
طبعه بسبب التقليد والمحاكاة ، وإن خرج الناس جميعًا عن أطباعهم وَقَلَّدُوا
غيرهم باسم التَّحَضُّرِ والتَّمَدُّنِ وما إلى ذلك من الأسماء البراقة الخداعة .

* * *

وهل كان النبي ﷺ - يَخُصُّ أصحابه بهذه الوصية ؛ لأنه يرى أنهم
أقدر الناس على استيعابها ، وتنفيذها على الوجه الذي يُريده ، أم هي عامة لهم
ولغيرهم ؟ .

والجوابُ سهلٌ ميسورٌ ، فنقول : إن هذه الوصية لهم على وجه الخصوص
وللمؤمنين جميعًا على وجه العموم ، وكل على قدر حاله ، فإذا استحيا المؤمن
من الله على قدر درجته من العلم والفهم والإيمان فقد استحيا - والحمد لله - .

غير أن الصحابة - رضوان الله عليهم - أرادوا أن يُخبروا عن أنفسهم بأنهم قد استحيوا من الله حق الحياء ظناً منهم أن الحياء هو الإجلال والتوقير ، والحمد والثناء ، وما إلى ذلك من كل ما يجب عليهم فعله نحو ربهم - عز وجل - من التوحيد والتقديس ، فقالوا : إنا نستحي - والحمد لله - يا رسول الله .

وهم لم يدعوا ذلك إطرأً لأنفسهم ، أو اغتراراً بأعمالهم ، كلاً ولكنهم أجابوه بما يحب ، وبما يدخل السرور على نفسه ، وبقدر ما فهموا من معنى الحياء ، فقال لهم الرسول ﷺ : « ليس ذاك » . أى : ليس الأمر يقف عند حد ما قد فهمتم ؛ بل هو أوسع من ذلك وأشمل .

وكأنني يرسول الله - ﷺ - يعرف أنهم سيقولون ذلك ، فأراد أن يزيدهم فى الحياء فهماً ، وفى الدين علماً ، وأحب أن يعظهم وعظاً بليغاً ، فمهد بذلك بقوله : « استحيوا من الله حق الحياء » .

وفى هذا التمهيد عبرة لكل من يتصدى للعلم والوعظ والإرشاد ، فإنه لا بد أن يفتح الباب بسؤال ، أو بنصح مجمل ، يجعل الناس يسألونه بلسان الحال أو المقال عن بيان معناه بشيء من التفصيل ، فيبدأ بالبيان ، ويتمادى فيه ، من غير تطويل ممل ، حتى لا تضيق المعانى بسبب الإسهاب .
ولنا فى رسول الله ﷺ أسوة حسنة فى كل شيء .

* * *

وبعد أن يقول الرسول ﷺ : « ليس ذاك » تتطلع الأنظار إلى ما سيذكره الرسول ﷺ بعد هذا القول الموجز البليغ ، وهو قوله : « ليس ذاك » ، فيقول مستدركاً : « ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى ... إلخ » .

والخطاب ليس لواحد من أصحابه كما يظن بادى الرأى ، ولكنه خطاب لكل من يصلح له الخطاب من المؤمنين ، فهو رسول للناس جميعاً ، وخطاب الواحد خطاب للجميع ، ما لم يرد هناك تخصيص .

وحفظ الرأس وما وعاه من عقل ، وسمع ، وبصر ، ولسان ، وعنق ، يُعتبر ضرورة من ضروريات حفظ الدين .

وأول ما يجب على المسلم حفظه العقل ؛ لأنه مناط التكليف ، وحفظه يكون بترك كل ما يغتاله ، أو يؤدي إلى اغتياله ولو بعد زمن طويل .
وما يغال العقل معروف ، كتعاطي الخمر والمخدرات ، وما في حكمها من المضار .

ويكون حفظه أيضاً بتدريبه على التأمل والنظر في آيات الله الكونية ، وتبصيره بسائر أمور الدين وشئون الدنيا ، فإن العقل إذا لم يُدرَّب على التدبر والتفقه يصدأ ، ويفسد ، ويخمل ، ويخمد ، فلا يعقل شيئاً ذا بال ، بل يكون معقولاً عن التفكير والتبصر ، فينحط شأنه ، وبانحطاط شأنه ينحط صاحبه إلى درجة الأنعام ، بل يكون أضلَّ منها سبيلاً .

والآفات التي تصيب العقل كثيرة ، لا تقتصر على ما ذكرناه ولكن لذكر آفاته موضع آخر .

أما السَّمْعُ فحفظه إنما يكون بصونه عن سماع القيل والقال ، واللغو الذي لا ينفع وقد يضر ، وصرفه عن سماع الأغاني الخليعة وكل ما فيه مجون ، وتقويته بسماع الذكر ، والعلم ، والوعظ ، وما إلى ذلك مما يحمّد سماعه ولا يذم .
وأما البصر فينبغي أن يُغضَّ عن المحارم ، ويصرف عن كل ما يستحيا من رؤيته من المناظر الخليعة والظواهر الممقوتة .

وأما اللسان فهو صغير الجرم كبير الجرم ، يُوقع صاحبه في مآزق قد لا يمكنه أن يتخلص منها ، بل ربما يُورده موارد الهلكة فلا تقوم له قائمة ، وأكثر المعاصي تتأتى منه ، وتصدر عنه ، وقد تكلمنا عن آفات اللسان في حديث سابق .

وأما العنق فهو عمود الرأس وحامله ، تصدر عنه كثير من المعاصي كالتمعير به عن الكبر والغرور ، واحتقار الناس والاستخفاف بهم . وقد قال تعالى حكاية عن لقمان وهو يوصي ابنه : ﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (١) .

(١) لقمان : ١٨ .

وتصغير الخد : ميله إلى اليمين أو إلى الشمال ، تكبراً وإِعراضاً ، وميلُ الخد يتطلب بالضرورة ميل العنق كما هو معروف .

وقال - جل شأنه - ﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ (١) .

والعطفُ هو العنق ، وثَنِيهِ لَوِيَّهُ تَكْبَرًا وَتَجَبُّرًا ، والمسلم لا يكون إلا مُتَوَاضِعًا لِلَّهِ ، ومتواضعاً للناس أيضاً في غير منقصة .

والتواضع هو أول صفة من صفات عباد الرحمن ، كما ذكر الله - جل شأنه - في سورة الفرقان حيث قال : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (٢) .

والمعنى : يمشون مُتَوَاضِعِينَ لَا يَرَوْنَ لأنفسهم فضلاً على الناس ، ولفرط تواضعهم لا ينتقمون لأنفسهم بل يَعْفُونَ عن الجاهل بأمور الدين ، والسفيه الذي لَا يُحَسِّنُ الكلام ، ويقولون له قولاً فيه سَلَامٌ لهم ولِمَن يجهل عليهم .

* * *

وأما قوله ﷺ : « والبطن وما حوى » فهو قولٌ مُرْتَّبٌ على سابقه ترتيباً تنازلياً، ومبنيّاً على حفظ الرأس وما وعاه - مما قد ذكرناه . وكلام النبي - ﷺ - مُرْتَّبٌ مهذبٌ ، يأخذ بعضه بحُجْزِ بعضٍ ، بغير إشعارٍ بالنُقْلَةِ .

وحفظُ البطن يكون بحمايتها من وصول شيء إليها مما حرمه الله ، فلا يتعاطى المسلم الخمر ، ولا يأكل الربا ، ولا يأكل مال اليتيم ، ولا يأكل شيئاً فيه شبهة ، ولا يملأ بطنه بالطعام فَتَفْسُدُ الأمعاء ، فَيَفْسُدُ بفسادها الجسم كُلهُ ، فما ملأ ابن آدم وعاءَ شراً من بطنه .

ويدخل في حفظ البطن حفظ الفرج ؛ لأن البطن ليست هي الأمعاء وحدها ، بل يشمل اللفظ الصدر أيضاً ، فالبطن ما قابل الظهر من أعلى إلى

(١) الحج : ٩ . (٢) الفرقان : ٦٣ .

أسفل ، كما هو معروف فى كتب اللغة ، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنها الأمعاء وحدها عند الإطلاق .

وعلى ذلك يكون البطن قد حوى الصدر والقلب ، والأمعاء والفرج ، وهى أمور أربعة تماثل الأمور الأربعة التى حواها الرأس ، وهى العقل والسمع ، والبصر واللسان .

ويُلْحَقُ بالبطن القدمان - كما ألحقنا العنق بالرأس - فيكونُ الحياءُ معناه : حفظ كُلِّ ما أمر الله بحفظه ، وهو الجسدُ كُلُّه بجميع محتوياته على الجملة .

ونحن نعلم من دراستنا لعلم أصول الفقه أن حفظ النفس من الضروريات الخمسة ، وهى : حفظ الدين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال .

فمن حفظ دينه فقد حفظ نفسه ونسله ، وعقله وماله ، وحفظ الدين يتوقف على الحياء ؛ لهذا كان الحياء قرين الإيمان ، لا ينفك عنه ولا يفارقه .

روى البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى ﷺ قال : « إن الحياء والإيمان قرنا جميعاً ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر » .

والمعنى أن الإنسان إذا وقع فى معصية من المعاصى بسبب تخليه عن الحياء أو تخلى الحياء عنه ، يرتفع عنه الإيمان حتى يعود إليه حياؤه ؛ لأنه إذا عاد إليه حياؤه ندم على ما فعل ، والندم توبة .

ولا يُقدِّم الإنسان على ما يُستحيا منه إلا بسبب فقدان الحياء - كما أشرنا - وقد ورد أن النبى ﷺ قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحى فاصنع ما شئت » (١) .

وقد وردت فى الحياء أحاديث كثيرة تدل على أنه من أعظم الأخلاق وأسمأها ، وأن صاحبه فى أعلى المنازل عند الله يوم القيامة ، منها :

(أ) ما رواه الترمذى عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ

(١) رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود .

قال : « إن أثقل شيء يوضع فى ميزان المؤمن يوم القيامة خلقٌ حسن ، وإن الله يَبْغِضُ الفاحشَ البذىء » .

(ب) وروى أحمد والترمذى عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « الحياء من الإيمان ، والإيمان فى الجنة ، والبذاء من الجفاء ، والجفاء فى النار » .

(ج) وروى الترمذى وأبو داود والبيهقى ، عن سلمان الفارس - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « إن ربكم حَيٌّ كريم ، يستحيى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً » .

* * *

وقوله ﷺ : « وتذكّر الموت والبلى » معناه : أن تكون حريصاً على تذكّرهما بحيث لا تغفل عنهما إلا وقد أحدثت لنفسك بعد الغفلة ذكراً لهما . وذلك بأن ينظر المرء فيما يدور حوله ، وفيما فوقه وفيما تحته ، فيذكر قدرة الله تعالى أولاً فيما خلق وبرأ ، ثم يتذكر أن هذا الخلق إلى زوال حتماً فى يوم ما ، ويستعين على تقوية هذا المعتقد بما جاء فى القرآن الكريم من آيات تدل على ذلك كقوله تعالى : ﴿ كما بدأكم تعودون ﴾ (١) .

وقوله - جل شأنه - : ﴿ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ﴾ (٢) .

وقوله سبحانه : ﴿ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة ﴾ (٤) .

(٢) البقرة : ٢٨ .

(١) الإعراف : ٢٩ .

(٤) النساء : ٧٨ .

(٣) آل عمران : ١٨٥ .

وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١) .
 وقوله جل شأنه : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ ﴾ (١) .

إلى آخر ما هنالك من الآيات التي تُذكِّرُ المؤمن بيومه الموعود ، ومصيره
 المنتظر ، وتهوُّنُ عليه مصائب الدنيا ، وتزهدُّه في شهواتها وملذَّاتها ، وتحمله
 على الاعتدال في سيره وسلوكه ؛ فإن القرآن الكريم كتاب هداية ، ومنهج حياة ،
 يعظُّ الإنسان في نفسه وعظماً بليغاً ، ويذكِّره بماضيه ، وحاضره ، ومستقبله كلما
 غفلَ عن ذلك ، أو تغافل .

والناسُ في تذكُّر الموت والغفلة عنه أصنافٌ ثلاثة :

(أ) فمنهم مَنْ لا يكاد ينسَاهُ ، وهم الأخيارُ من المؤمنين ؛ فإنهم يعتبرون
 أن نسيان الموت ضلالٌ مبين ، إذ يجعلُهُم في شغلٍ شاغلٍ بأمور الدنيا ، وهي دارٌ
 فانية ، وكلُّ نعيم فيها إلى زوال ، وأنه من جعل الدنيا مبلغَ همه شنت الله
 شمله ، وجعل فقره بين عينيه ، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قُدِّرَ له ، بخلاف من
 جعل الآخرة مبلغَ همه ، فإن الله - عز وجل - سيجمع له شمله ، ويجعل غناه
 في قلبه ، ويجعل الدنيا خادمة له ، فتأتيه وهي راغمة فيزهد فيها لعلمه
 بدناءتها ، وخسستها ، وسرعة انقضائها ، وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة .

(ب) ومنهم مَنْ جعل إلهه هواه ، وغفل تماماً عن ذكر الله ، وظنَّ أنه مُخلَّدٌ
 في الدنيا ، وأن الموت لا يأتيه أبداً ، وقد يمشى في جنازة وهو يضحك ، ويتكلم
 مع صاحبه في أمور الدنيا ، ولا يكاد يفكر في مصيره المحتوم ، وإن كان يقول :
 الموت علينا حقٌّ ، ويعزِّي صاحبه فيقول : كلنا لها ، وربما عزَّاه بقوله تعالى :
 ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ وهو وأمثاله في غمرة ساهون .

(جـ) ومنهم مَنْ يذكّر الموت تارةً وينسَاهُ أخرى ، وهؤلاء نوعان :

(١) القصص : ٨٨ . (٢) الرحمن : ٢٦ - ٢٧ .

نوعٌ تذكُّره للموت أكثر من نسيانه له ، هو قريبٌ من الصنف الأول .
ونوع نسيانه الموت أكثر من تذكُّره له ، وهذا إلى الصنف الثاني أقرب .
ومن استحيا من الله أكثر من تذكُّر الموت والبلى .

والبلى - بكسر الباء - هو فناء الأجساد بعد فسادها بالموت ، فتصير عظاماً
نخرة ، بل تصير تراباً مختلطاً بتراب الأرض ، فلا يُعرفُ الملكُ من المملوك ، ولا
الغنى من الفقير ، فالوصف المطابق لحالهم جميعاً أنهم تُرابيون ، وكفى .
قال مالك بن دينار :

أتيت المقابر ناديتها	أين المعظم والمفتخر
أين المدلُّ بسلطانه	أين المزكى إذا ما حضر
أين الملبي إذا مادعا	أين العزيز إذا ما أمر

قال : فسمعتُ منادياً - ولم أر شيئاً - يقول :

تفانوا جميعاً فلا مخير	وماتوا جميعاً وهذا الخبير
ترُوح وتغدو بنات الثرى	فتمحوا محاسن تلك الصور
وقد قلد القوم أعمالهم	فأما نعيم وإما سقر
وساروا جميعاً إلى ملكٍ قادر	عزيز مطاع إذا ما أمر
فيا سائلي عن أناسٍ مضوا	أما لك فيمن مضى معتبر

نعم أما لك فيمن مضى معتبر ، وأنت في تناقصٍ دائم - تناقص في العمر ،
وتناقص في الخلق ، وعمرُك هو رأس مالك ، إن ضيعته فقد ضيعت كل شيء ،
وأن اليوم الذي يمضي لا يعود ، وأن في قلبك ساعة تدق ، فإذا كفت عن الدق
فقد انتهى أجلُّك ولم يصحبك إلى قبرك إلا عملُك ، إذ يرجعُ أهلُّك ومالك ،
فلماذا اتغفل عن ذلك ؟ .

دقاتُ قلبِ المرءِ قائلةٌ له

إن الحياةَ دقائقٌ وثوانٌ

بل هي أنفاس معدودة ، في أماكن محدودة ، وحساب ربك ليس بالدقائق
ولا بالثواني ، ولا بالأنفاس ، بل حسابه بما لا يحيط به علماً إلا هو ، ولكن ليس
لنا قانونٌ نحسبُ به أعمارنا إلا الدقائق والثواني والأنفاس ، فلنعتبر أنفسنا أمواتاً
أولاد أموات ، حتى نتمكن من التزوّد لدار القرار ، وهي الدار التي لا موت
فيها أبداً .

فَمَالِكَ لَيْسَ يَنْفَعُ فَيْكَ وَعَظٌّ
وَلَا زَجْرٌ كَأَنَّكَ مِنْ جَمَادٍ
سَتَنْدُمُ إِن رَحَلْتَ بِغَيْرِ زَادٍ
وَتَشْقَى إِذ يُنَادِيكَ الْمُنَادِي
تُبُّ عَمَّا جَنَيْتَ وَأَنْتَ حَيٌّ
وَأَنْتَبِهْ وَأَفِقْ قَبْلَ الرُّقَادِ
وَلَا تَأْمَنْ لَدَى الدُّنْيَا صَلاَحًا
فَإِنَّ صَلاَحَهَا عَيْنُ الْفَسَادِ
تَأْهَبُ لِلَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ
فَإِنَّ الْمَوْتَ مِيقَاتُ الْعِبَادِ
أَتَرْضَى أَنْ تَكُونَ رَفِيقَ قَوْمٍ
لَهُمْ زَادٌ وَأَنْتَ بِغَيْرِ زَادٍ

جلس أربعة من الأخيار ، قيل هم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ،
فتذاكروا الموت ، ففاضت أعينهم بالدمع ، فأنشد الأول :
الموتُ بابٌ وكلُّ الناسِ داخلُهُ
ليت شعري بعد الموتِ ما الدَّارُ ؟

وأنشد الثاني :

الدَّارُ دارُ نعيمٍ إن عملتَ بما
يُرضى الإلهَ وإن خالفتَ فالنَّارُ

وأنشد الثالث :

ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا
وإن همُّوا هفوا هفوةً فالربُّ غفارُ

وأنشد الرابع :

هما محلّان ما للناس غيرهما
فاختر لنفسك أى الدار تختارُ

والديار أربعة : كل دار لها خصائصها :

الأول : دار الأجنة ، وهى دار لا تكليف فيها .

والثانية : دار الدنيا ، وهى دار التكليف والابتلاء .

والثالثة : دار البرزخ ، وسميت بذلك لأنها هى البرزخ أى الفاصل بين الدنيا والآخرة .

والرابعة : هى دار القرار ، وهى الدار التى فيها الحساب والجزاء ، فيكون الناس فيها فريقين :

فريق فى الجنة ، وفريق فى السعير .

والمرء لا ينبغي أن يتمنى الموت لضر أصابه ، أو لخوف ألم به ، فإن الدنيا مزرعةٌ للآخرة ، وخيرُ الناس من طال أجلُّه وحسنَ عمله .

وإن كان ولا بد من ذلك فليقل ما أمر الرسول - ﷺ - بقوله : « اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لى » (١) .

واعلم أنه ليس كل من مات قد استراح ؛ إذ ربما يكون قد مات كافراً ، أو مات على معصية ، فلا ينبغي أن يقول قائل : فلان مات فاستراح ، فهذا القول رجمٌ بالغيب ، وتقولُ على الله بلا علم .

(١) راجع حديث : « لا يتمنين أحدكم الموت » .

ولو أَنَا إِذَا مُتْنَا تَرَكْنَا
لِكَانَ الْمَوْتُ رَاحَةً كُلِّ حَيٍّ
ولكنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا
وَنُسْأَلُ بَعْدَ ذَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ

* * *

أما قوله ﷺ في ختام هذا الحديث الجامع لخصال الخير كُلِّهَا : « ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء » .

فمعناه واضح لا يحتاج منا إلى بيان غير أن لنا هنا وقفة أمام قوله : « ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا » فإننا نجد أنفسنا عند التأمل أمام خيارين : دنيا ذاهبة ، وآخرة آتية ، فمن أراد الدنيا شُغِلَ بها ، ومن أراد الآخرة سعى لها سَعِيَّهَا ، وسَعِيَّهَا ترك زينة الدنيا ، وهو بيان لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴾ (١) .

وترك زينة الدنيا ليس معناه الحرمان التام من طيبات الحياة وزينتها ، وإنما هو عبارة عن ترك ما يؤدي إلى الإسراف ، أو إلى العُجْب والرياء ، والغرور والخيلاء ، أو يشغل عن ذكر الله ، أو يؤدي إتيائه إلى مُحَرَّم .

ودليل هذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . قل إنما حَرَّمَ رِبَى الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) .

وقد مضى الكلام عن ذلك بشيء من التفصيل في حديث : « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس » .

* * *

(٢) الأعراف : ٣٢ - ٣٣ .

(١) الإسراء : ١٩ .

والقاعدة الجامعة التي نستوحيها من هذا الحديث هي : ألا يراك الله حيث
نَهاك ، ولا يفتقدك حيث أمرك ، فهذا هو الحياء حقاً .

فمَن كان حاله مع الله موافقاً لهذه القاعدة فقد استحيا من الله حق الحياء ،
وبذلك يكون قد أتى بالدنيا من قُرُونِها ، وأخضعها لصلاح أمره في معاشه
ومعاده ، ووَقَّى نفسه من شَحِّها ، وشَرِّها ، وأَشْرَها ، وبَطَرها ، وردَّها إلى خالقها
مُطمئنة راضية مرضية .

وَمَن عَرَفَ نفسه عَرَفَ رَبه ، ومن عرف ربه استحيا منه ، وَمَن استحيا منه
لزم طاعته ، ومن لزم طاعته أحبه ، وَمَن أحبه أرضاه وجعل الجنة مَثْواه .

﴿ ربنا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (١) .

* * *

(١٩) اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ :
« اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ
حَسَنٍ » (١) .

* * *

هذه الوصية جامعة لحقوق الله ، وحقوق عباده ، فإن حق الله على عباده أن
يتقوه حق تقاته ، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ
اتَّقُوا اللَّهَ ﴾ (٢) .

وأصل التقوى أن يجعل العبد لنفسه وقاية من غضب الله تعالى باتباع
أوامره واجتناب نواهيه ، ومراقبته في السر والعلانية ، والخوف من ذنوبه ، والتوبة
منها على الدوام ؛ فهو سبحانه أهل أن يُخَشَى ويُهاب ، ويُجَلَّ ويُعَظَّم في صدور
عباده حتى يعبدوه ويطيعوه عن حب ورضا .

قال تعالى : ﴿ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ (٣) .

وقد روى الترمذى في تفسير هذه الآية أن النبي ﷺ قال : « قال الله تعالى
- يعنى في الحديث القدسى - : أنا أهل التقوى ، فمن اتقاني فلم يجعل معي
إلها آخر فأنا أهل أن أغفر له » .

ويتفاوت الناس في التقوى كتفاوتهم في القدرات والأخلاق فمنهم من
يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات ، ومنهم من يؤدي الواجبات ويفعل
الكثير من المندوبات ويجتنب المحرمات والمكروهات ، ومنهم من يترك الجائزات
خوفاً من الوقوع في المحرمات ، ومنهم من يزهد في الدنيا فيقتصر على ما يسد
الرمق ويستر العورات .

(١) رواه الترمذى وقال : حديث حسن ، وفي بعض النسخ : حسن صحيح .

(٢) النساء : ١٣١ . (٣) المدثر : ٥٦ .

والتقوى جماع ذلك كله .

وأصل تمام التقوى أن يعلم العبد ما يتقَى ثم يتَقَى .

قال عون بن عبد الله : تمام التقوى أن تبتغى علم ما لم تعلم منها إلى ما علمت منها (١) .

وذكر معروف الكرخي عن بكر بن حُبَيْش قال : كيف يكون مُتَقِيًا مَنْ لَا يَدْرِي مَا يَتَقَى ؟ .

ومن أعظم وصاياه - ﷺ - في التقوى ما رواه الترمذي عن يزيد بن سلمة أنه سأل النبي ﷺ قال : يا رسول الله : إني سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن ينسني أوله آخره ، فحدثني بكلمة تكون جماعاً ، قال : « اتق الله بما تعلم » أي فيما تعلم أنه ينبغي أن تتقى الله فيه .

وقد أمر الله بالتقوى في آيات كثيرة ، حتى أنه - جل شأنه - قد أمر بها في الآية الواحدة مرتين ، كما في قوله - جل وعلا - : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) وفي ذلك دليل على أنها أصل أصول الدين ، فهي من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ، فمن قال : « لا إله إلا الله » لزمه أن يتقى الله ، فالتقوى برهان على صحة إيمانه ، وسلامة يقينه ؛ ولهذا سماها كلمة التقوى في قوله - جل شأنه - : ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (٣) .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى ﴾ أي أوجبها عليهم ، وعَمِلَ مفهومها في قلوبهم فالتزموها التزاماً تاماً بقدر طاقتهم البشرية ، فُنُسِبَتْ

(١) أي أن تطلب كل ما يتعلق بها ، وكل موطن من مواطنها ، وكل دافع يدفعك إليها ويرغبك فيها ، فتضيفه إلى ما قد علمت من ذلك .

(٢) الحشر : ١٨ . (٣) الفتح : ٢٦ .

إليهم هذه الكلمة - كلمة التوحيد - عقيدة وعملاً وأخلاقاً وسلوكاً ، فكانوا أحق الناس بها على الإطلاق ، وكانوا أهلها حقاً وصدقاً .

وأهلها هم أهل الله وخاصته ، يتولاهم بعنايته ، ويكلؤهم بحفظه ، ورعايته ، ويغفر لهم ذنوبهم ، ويتغمدهم بواسع رحمته ، فهو أهل التقوى ، وأهل المغفرة ، كما صرح بذلك في سورة المدثر .

والناس متفاوتون في التقوى - كما ذكرنا - وقد قال الله عز وجل : ﴿ إِن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (١) .

ولا شك أنه هو محمد ﷺ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري : « أَمَا إِنِّي أَتَقَاكُمُ اللَّهُ وَأَخْشَاكُمُ لَهُ » .

وبليه في التقوى صاحبه أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ وَسَيَجْزِيهَا الْآتِقَى الَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى ﴾ (٢) .

وإن صح أن هذه الآية نزلت فيه فإن اللفظ يحتمل غيره لكن بالتبعية لا بالأصالة ؛ لأن إيمان أبى بكر لو وزن بإيمان الأمة لرجح إيمانه على إيمانها - كما جاء في الحديث .

وأصحاب النبى ﷺ أتقى من التابعين وأجدر بأن تكون التقوى أهلهم ويكونوا هم أهلها ؟ ، وهم كالنجوم يستضاء بهم فى أمور الدين والدنيا .

ولهذا أمرهم الله - عز وجل - بالتقوى على أتم وجه وأبلغه ، فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) .

أى الزموا طاعته لزوماً تاماً ، ولا تقصروا فى شىء أمركم الله به ، ولا تقربوا شيئاً نهاكم الله عنه ، ولا تحوموا حول الشبهات ، وازهدوا فى الدنيا ، وارغبوا فى الآخرة ، واخشوا ربكم فى سرهم وعلاانيتكم ، وكونوا قدوة لغيركم فى

(٢) الليل : ١٧ - ٢١ .

(١) الحجرات : ١٣ .

(٣) آل عمران : ١٠٢ .

العمل بكتاب ربكم ، وسنة نبيكم على قدر طاقتكم ، وعلى قدر ما وهبكم من العلم والمعرفة ، وبمقتضى ما أنزله فى قلوبكم من السكينة التى تزددون بها إيماناً مع إيمانكم كلما تليت عليكم آية من آيات ربكم أو استمعتم إلى كلمة وعظ وتذكير من نبيكم .

ولا يَأْتِيَنَّكُمُ الموت إلا على الحالة التى أنتم عليها من الإسلام الكامل والخضوع التام لله رب العالمين .

قال ابن مسعود - رضى الله عنه - فى تفسير هذه الآية : أن يطاع فلا يعصى ، وأن يشكر فلا يكفر ، وأن يذكر فلا ينسى .

وفى رواية لابن عباس ، قال فى تفسير الآية : أن يجاهدوا فى سبيله حقَّ جهاده ، ولا تأخذهم فى الله لومة لائم ، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم .

وبسط هذا فى قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ﴾ وجاهدوا فى الله حقَّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملَّة أبىكم إبراهيم هو سَمَّاكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنِعَمَ المولى ونعم النصير ﴿ (١) 》 .

* * *

وبعد هذا التَّطَوُّف فى معنى التقوى يجدر بنا أن نتفهم قول النبى ﷺ فى هذه الوصية لأبى ذر - رضى الله عنه - : « اتق الله حيثما كنت » أى فى عموم المواطن ، ومختلف الأحوال ، ومع كل الناس ، وفى جميع أمور دينك ، وشئون دنياك ، واجعلها لك صاحباً مُلَازِماً ، واتخذها لك سُلماً ترقى عليه إلى أعلى درجات السداد والرشاد ، ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ، وتحصن بها من آفات الطيش ، ونزوات النفس ، ونزغات الهوى ، ووساوس الشيطان ، واعتصم بها من

(١) الحج : ٧٧ - ٧٨ .

غضب الله تعالى وعذابه ، وراقب ربك فى جميع تصرفاتك ، وحاسب نفسك على كل صغيرة وكبيرة حساباً يردعها عن المعاصى ، وتَعَلَّمْ أمور دينك حتى لا تقع فى الخطيئة وأنت لا تعلم أنها خطيئة ، إلى غير ذلك مما يحويه هذا الأمر من المعانى التى لا تخرج عما ذكرناه آنفاً ، فَمَعْنَى التقوى النجاة كل النجاة - بإذن الله - مما يخاف المؤمن ويحذر .

قال تعالى : ﴿ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (٢) .

والله عز وجل مع المتقين يعينهم على التقوى ؛ لأنهم طلبوها لأنفسهم ، ورغبوا فيها ، وسلكوا الطريق إليها ، وهى معية خاصة لا تكون إلا لأوليائه ، وأصفيائه ، وأحبائه .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ (٣) .

وقال عز شأنه : ﴿ بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (٤) .

* * *

ولما كان الأمر بالتقوى فى هذا الحديث يوحى للمأمور بها بأنه لا قدرة له على استصحابها فى كل وقت ، وفى كل حال ، حيث إنه عُرِضَ للزلل والوقوع فى الهفوات ، واقتراف السيئات - أمره النبى ﷺ بأمر آخر يَهْوُنُ عليه هذا الشعور المُخِيفُ ، ويهديه إلى الطريقة الصحيحة التى يداوى بها جراحه ، ويرفع بها الحرج عن نفسه ، ويتلاشى ما وقع فيه من تقصير فى حق ربه - عز وجل - فقال له ولأمثاله :

(٢) الطلاق : ٢ - ٣ .

(١) الزمر : ٦١ .

(٤) آل عمران : ٧٦ .

(٣) النحل : ١٢٨ .

« واتبع السيئة الحسنة تمحها » أى إذا وقعت منك سيئة فافعل فى مقابلها حسنة يغلب على ظنك أنها تكون جبراً عن تفريطك فى حق الله عز وجل ، وسبباً فى قبول توبتك ؛ فإن الحسنة من غير توبة لا تمحو السيئة ؛ لأن شرط العفو عن الذنب أن يندم الإنسان على فعله ، ويعزم على تركه ثم بعد ذلك يتقرب إليه بما يرضيه مما يحسن فعله .

قال تعالى : ﴿ إِلَّا مِنْ تَابٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ (١) .

فالإيمان والتوبة والعمل الصالح شرط فى محو السيئة بالحسنة بمقتضى هذه الآية .

ومعنى التبديل أن يجعل الله مكان السيئة التى محاها الحسنة التى فعلها عبده ، وليس المراد - والله أعلم بمراده - أن الله عز وجل يعطيه بقدر سيئاته التى فعلها حسنات ، اللهم إلا إذا فعل فى مقابل كل سيئة منها حسنة ، وإن كان لا يمتنع فى فضل الله - عز وجل - أن يجعل مكان سيئاته كلها حسنات بحسنة واحدة فعلها . ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴾ (٢) .

وقوله ﷺ : « واتبع السيئة الحسنة تمحها » مأخوذ من قوله تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (٣) .

وفى الصحيحين عن ابن مسعود - رضى الله عنه - : « أن رجلاً أصاب من امرأة قبله ثم أتى النبى ﷺ فذكر ذلك له ، فسكت النبى ﷺ حتى نزلت هذه الآية ، فدعاه فقرأها عليه ، فقال رجل : هذا له خاصة ؟ ، قال : بل للناس عامة » .

لكن هذا مشروط بعدم الإصرار كما هو معلوم من قوله تعالى : ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) كما سيأتى بيانه .

(٢) الرعد : ٨ .

(١) الفرقان : ٧٠ .

(٤) آل عمران : ١٣٥ .

(٣) هود : ١١٤ .

فمن تاب من ذنبه ثم عاد إليه رغم أنه أو باختياره في حالة ضعف منه فتاب إلى الله - قَبِلَ منه توبته مهما عاد مادام لا يصبر على الذنب ، ولا يَسْتَحِفُّ بخطورته .

جاء في الصحيحين عن النبي ﷺ قال : « إذا أذنب عبدٌ ذنباً فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفر لي ، فقال الله : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ، قد غفرت لعبدي . ثم إذا أذنب ذنباً آخر - إلى أن قال في الرابعة : فليعمل ما شاء » .

يعنى ما دام على هذه الحال ، كلما أذنب ذنباً استغفر منه .
وفي الترمذى من حديث أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » .
وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر « أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أحياناً يُذنبُ ؟ ، قال : يُكْتَبُ عليه ، قال : ثم يستغفر منه ، قال : يُغفر له ويُثاب عليه ، قال : فيعود فيذنب ، قال : يُكْتَبُ عليه ، قال : ثم يستغفر منه ويتوب ، قال : يُغفر له ويُثاب عليه ، ولا يَمَلُ الله حتى تَمَلُّوا » .
وهناك من يتوب من ذنوبه وهو يعزم على أن يعود إليها ، أو يقول في نفسه سأعمل الذنب ثم أتوب والله غفور رحيم ، أو يتوب من الذنب عندما لا يجد القدرة على ارتكابه ، وهذا وأمثاله لا يقبل الله منهم توبة ، بل قد يعاقبهم على هذه التوبة ، وتسمى هذه التوبة توبة المستهزئ بربه - والعياذ بالله تعالى - .

وقد كان بعض الصالحين يقول : « استغفارنا يحتاج إلى استغفار » وهذا صحيح ؛ لأن المسلم مهما جمع قلبه على الله تعالى ، واعتذر إليه ، وقرع سنَّ الندم على ما فعل فهو يشعر بأنه مقصر في التوبة أو في سلوك سبيلها ، ويتهم نفسه دائماً بالتقصير ؛ ولهذا جعل « ابن القيم » من أركان التوبة التوبة من التوبة ، أخذاً من قوله تعالى : ﴿ وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ (١) .

فهذه الآية خطاب عام لجميع المؤمنين ، فتشمل بعمومها من تاب ومن لم يتب ، فالتائب يحتاج إلى تجديد التوبة لتحقيق الاستمرار عليها إلى آخر العمر ، فهي كما يقول العلماء : أول الطريق ووسطه وآخره .
وللتوبة حديث واسع مفصل في موضع آخر .

* * *

لقد كانت الوصية الأولى حقاً خالصاً لله ، وكانت الوصية الثانية حقاً للمُكَلَّف ، وهو حق متصل بحق الله ، ثم جاءت الوصية الثالثة فكانت حقاً للعباد بعضهم على بعض ، وهي قوله ﷺ : « وخالق الناس بخُلُقٍ حسن » .
ومعنى قوله : « وخالق الناس . . . » أى عاملهم معاملة مرضية ، وعاشرهم بالمعروف معاشرة طيبة ، وشاركهم آمالهم وآلامهم بروح تعاونية ، وسالمهم فى المواطن التى تحسن فيها المسالمة ، وجاملهم فى الأمور التى تحسن فيها المجاملة ، وتسليح فى مخالطتهم بالصبر والحلم ، والعفو والصفح ، وأحسن لمن أساء إليك إبتغاء وجه الله تعالى ؛ فأفضل الناس عند الله ذو الخلق الحسن .

روى أحمد فى مسنده وأبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » .

وأخرج أحمد وأبو داود النسائى وابن ماجه من حديث أسامة بن شريك قال : « قالوا : يا رسول الله ما أفضل ما أُعطى المرء المسلم ؟ قال : الخلق الحسن » .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث عائشة - رضى الله عنها - عن النبى ﷺ قال : « إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم والقائم » .

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود أيضاً والترمذى من حديث أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « ما من شىء يوضع فى ميزان العبد أثقل من حسن الخلق ، وإن صاحب حسن الخلق ليبلى به درجة صاحب الصوم والصلاة » .

وأخرج ابن حبان فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم منى مجلساً يوم القيامة ؟ قالوا : بلى ، قال : أحسنكم خُلُقاً » .

والأحاديث فى حسن الخلق كثيرة لا تكاد تحصى ، وسيد الأخلاق الحلم ؛ فهو جماع الفضائل ، وقرينه السخاء فمن جمعهما فقد جمع الخير كله .

* * *

وهذا الحديث بفقراته الثلاثة إجمال لقوله تعالى : ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ﴾ (١) .

فأول صفة من أوصاف أهل الجنة التقوى ، والمتقون هم الذين وصفوا أولاً بالسخاء ، وهو الجود والكرم وبذل المال فى سبيل الله وفى ميادين الخير ، وفى أوقات الرخاء والشدة ، لا يكفون عن العطاء ماداموا أحياء .

والوصف الثانى لهم : كظم الغيظ ، وهو أول درجات الحلم ، ومعناه حبس الغضب وكبح جماحه لشدة أخطاره ، وكثرة أضراره ، فإنه لو استحكم الغيظ واشتد الغضب ربما يؤدى إلى إهلاك صاحبه ، كما سنعرف عند الكلام على قوله ﷺ : « لا تغضب » .

والعفو بعد كظم الغيظ هو الحلم فى أسمى معانيه ، ولا سيما إذا كان عن مقدرة ، وهو عزمة من عزمات الله عز وجل .

(١) آل عمران : ١٣٣ - ١٣٦ .

أما الإحسان بعد العفو فهو فى الذروة العليا من الكمال الخلقى والنفسى .
وأما الاستغفار من الذنب وعدم الإصرار عليه فهو التوبة النصوح التى
ينبغى أن ترافق العبد فى طريقه إلى الله تعالى من أوله إلى آخره .
والمؤمن يراقب ربه فى جميع أحواله ، ويحاسب نفسه على أفعاله كما
ذكرنا ، وينتبه بسرعة إلى ما يسريده الشيطان به ، فيبادر إلى تخلص نفسه
من هواجسه ، وتمحيص قلبه من وساوسه ، فلا يعطيه مهلة ينسبه فيها ذكر
ربه عز وجل .

قال تعالى : ﴿ إِن الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا
هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ (١) .

نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق .

* * *

(٢٠) عَلَيْكُمْ بَسْنَتِي

عن العرياض بن سارية - رضى الله عنه - قال : صَلَّى بنا رسولُ الله ﷺ ذاتَ يومٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا موعظةً بليغةً ذرّفت منها العيونُ ووجلّت منها القلوبُ ، فقال قائل :

يا رسولَ الله كأنَّ هذه موعظةٌ مودّع ، فماذا تعهدُ إلينا ؟ ، فقال :
« أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة ، وإن عبداً حبشياً ؛ فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كلَّ محدثة بدعة ، وكلُّ بدعة ضلالة » (١) .

* * *

هذه الوصية من الوصايا الجامعة التى تترتب عليها أحكام كثيرة أفاض الفقهاء فى بسطها وإيضاحها ، وفيها من الأخبار التى يجب على كل مؤمن أن يعتبر بها ، ويحسب لها حساباً ويعد نفسه - إن ظهرت فى عصره - للتعايش معها دون مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

وقد كانت مواعظ الرسول ﷺ موجزة بليغة ، يسهل على الناس حفظها ، واستيعاب ما فيها من المعانى السامية ، والمقاصد الجليلة ، فهو ﷺ قد أوتى جوامع الكلم ، وأمره الله - عز وجل - أن يخاطب الناس على قدر عقولهم ، وأن يُحدّثهم بما ينفعهم ، وأن يقول لهم قولاً يبلغ شغاف قلوبهم .

فقال تعالى : ﴿ أولئك الذين يعلمُ الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظّمهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغاً ﴾ (٢) .

(١) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه ، والبيهقى ، والترمذى وقال : حسن صحيح .

(٢) النساء : ٦٣ .

لكن هذه الوصية التى قصها علينا الراوى كان لها فى نفوس المؤمنين وقع خاص ، فهموا من نبراتها أنها وصية مودع ؛ لأنها موعظة - كما قال الراوى - ذرفت منها العيون - أى فاضت بالدمع - ووجلّت منها القلوب - أى خافت وخشعت .

فأفصح عن ذلك قائل منهم فقال : كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ ، أى بماذا توصينا ؟ ، وماذا تريد أن نفعل من بعدك ؟ ، وكأنه قد أراد المزيد من هذه الموعظة ، أو لعله فهم أن من ورائها - لو بسطت - خيراً كثيراً لا ينبغى أن يفوتهم ، وقد عرفوا أن الإيجاز من عادته ، والمقام مقام بسط وإيضاح ، فخافوا أن يسكت ، وقد استعذبوا قوله ، واستراحوا أنفسهم له ، وخشعت قلوبهم لذكر الله ، وبكت عيونهم من خشية الله ، فأجابهم الرسول ﷺ إلى ما سألوا عنه فقال : « أوصيكم بتقوى الله ، والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً » .

وتقوى الله معناها طاعته والخوف منه ، وهى جماع الدين كله .

وقد عرفها العلماء بتعريفات لا تخرج عما ذكرته .

ويروى بعضهم أن علياً رضى الله عنه سئل عن التقوى فقال :

هى الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والاستعداد

ليوم الرحيل .

وأما السمع والطاعة لولى الأمر وإن كان عبداً حبشياً فإنه لا يعنى أن يكون

ذلك على الإطلاق ، ولكنه مشروط بطاعته لله ، فإن أطاع الله وجبت علينا طاعته ، وإلا فلا .

فقد أخرج أحمد فى مسنده والترمذى فى جامعه عن أم الحُصَيْن الأحمسية

قالت : سمعت رسول الله ﷺ يخطب فى حجة الوداع فسمعته يقول :

« يا أيها الناس اتقوا الله ، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مُجدع (١) »

فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله » .

(١) مجدع مشقوق الأذن والأنف .

وفى صحيح البخارى عن أنس رضى الله عنه عن النبى ﷺ قال :
« اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كان رأسه زبيبة » (١) .

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - رضى الله عنه - قال : « إن خليلي ﷺ
أوصاني أن أسمع وأطيع ولو كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف » (٢) .
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة جداً .

ولا يظن أحد أن الحاكم إذا عصى الله فى شىء أن يترك الناس طاعته تماماً ؛
فإن ذلك هو عين الفساد فمن ذا الذى يستطيع أن يطيع الله فى كل شىء ، ولكن
ينبغي أن يُقوّم بالمعروف من غير تشهير به ، أو إغلاظ عليه .

ولهذا قال الرسول ﷺ : « فإنه من يعيش منكم بعدى فسيرى اختلافاً
كثيراً ؛ فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسكوا بها وعصوا
عليها بالنواجذ » .

أى إنه سيأتى من بعدى أقوامٌ يختلفون فى الدين اختلافاً كثيراً حتى يُكفّر
بعضهم بعضاً فعندئذ عليكم بسنتى ، أى الزموها ، وتمسكوا بها تمسكاً
شديداً ، كالذى يَعَضُّ على الشىء بأسنانه حرصاً على بقائه ، وخوفاً
من انتزاعه .

وسنته دينه الذى أكمله الله لهذه الأمة عقيدة وشريعة ، وأتم به النعمة ،
وكشف به الغمة ، وهو المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا غموض فيها
ولا التباس .

والمراد بالخلفاء : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى - رضى الله عنهم -
فهم الذين تمسكوا بسنة الرسول ﷺ تمسكاً يغبطون عليه ، ولم يظهر فى
عصرهم من الفرق الضالة إلا القليل ممن كان له يد فى قتل عثمان ، وحرب على -
رضى الله عنهما - .

(١) أى من شدة سواد وجهه .

(٢) أى مقطوع اليدين والقدمين .

هذا ومن المعلوم أن العبد لا يتولى الإمارة فى أى زمان ، لا فى عصر الخلفاء ، ولا فى العصور التى جاءت بعدهم ، ولكن قال النبى ﷺ : « وإن عبداً حبشياً » على الفرض والتقدير ، ولا سيما عند وقوع الاختلاف بين الناس فى أمور الدين ، واستعمال القتل لأتفه الأسباب ، وانتشار الظلم هنا وهناك ، ولا يخفى ما فى ذلك من المبالغة فى الحث على التمسك بالسنة عند فساد الأمة ، وعندما يُوسد الأمر لغير أهله فيتأمر على الناس من لا يستحق الإمارة .

وقوله فى هذه الرواية : « وإن عبداً حبشياً » أى وإن كان الأمر لكم عبداً حبشياً غريباً عنكم لا يستحق أن يتأمر عليكم بأى حال .

وفى رواية : « وإن تأمر عليكم عبد » .

فقوله : « فإنه من يعيش » إلى آخره - تعليل لقوله : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » .

وهذا القول يدل على أنه قد أحاط علماً من قبل الله تعالى بما يكون فى أمته إلى آخر الزمان . وهذا من معجزاته - ﷺ - .

* * *

وقوله - ﷺ - : « وإياكم ومحدثات الأمور » أى احذروا كل الحذر من البدع التى يحدثها الناس فى الدين ، وعلل ذلك التحذير بقوله : « فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة » . وفى رواية : « وكل ضلالة فى النار » .

* * *

والبدعة هى كل ما لا أصل له فى الدين ترجع إليه ، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً ، وإن كانت تسمى بدعة فى اللغة ؛ فالبدعة فى اللغة هى كل أمر مخترع فى العبادات أو فى العادات .

وبدع العادات ثلاثة أنواع :

- نوع يوافق الدين ولا يخالفه فى شىء ، كأخذ الزينة المباحة ، والسكنى فى المنازل الفخمة ، والتنزه فى الحقول والحدائق ، ونحو ذلك مما هو معروف .

- ونوع ينكره فعله شرعاً ، كالمبالغة فى زخرفة المساجد والمصاحف وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء فى كتبهم .

- ونوع محرّم ، وهو ما يخالف الدين ، كالتشبه باليهود والنصارى فى أعيادهم وملابسهم التى نهى الإسلام عنها .

وقد كتب الشاطبى كتاباً فى البدع سماه « الاعتصام » عرّف فيه البدعة بأنها : « طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية ، يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه » .

وهذا على رأى من لا يدخل العادات فى معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات .

وأما على رأى من أدخل الأعمال العادية فى معنى البدعة فيقول : « البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية » .

والبدع التى لها أصل فى الدين كثيرة منها : تعلم النحو والصرف ، والبلاغة ، ومفردات اللغة ، وأصول الفقه ، وأصول الحديث ، وسائر العلوم الخادمة للشرعية .

ومثال البدع فى الدين : التشدد فى الدين بوجه عام ، كمن نذر أن يصوم قائماً فى الشمس ، أو نذر أن يقوم الليل ولا يرقد منه ساعة ، والاقتصار على نوع واحد من الطعام أو الثياب من غير علة ، أو عزم على أن يعيش من غير زوجة ، أو حرم على نفسه أكل اللحم ، ونحو ذلك مما لا يحصى .

وقد راق لبعض العلماء كالعز بن عبد السلام والقرافى أن يقسموا البدع إلى خمسة أقسام : بدعة محرمة ، وبدعة مكروهة ، وبدعة مباحة ، وبدعة مندوبة ، وبدعة واجبة .

والشاطبى يعترض على هذا التقسيم ويرى أن البدعة نوع واحد ، وهى المحرمة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : « وكل بدعة ضلالة » ، ويقول : إن ما وصف بالواجب

والمندوب والمباح هو من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدع ، ثم إن البدع في نظره أخص من المعصية ، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة .

وبعض الفقهاء يقسمون البدعة إلى محمودة ومذمومة ، فالمحمود منها ما كان له أصل في الدين ، كما أشار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المسلمين أن يجتمعوا في صلاة التراويح على إمام واحد ، وقال : نعمت البدعة هذه .

والمذموم منها ما ليس كذلك .

* * *

ولا أريد أن أتوسع - هنا - في تعريف البدعة ، أو أجاري بعض العلماء في تقسيمها إلى حسنة وسيئة ، فتقسيمهم هذا مبني على حسب تعريف البدعة في اللغة ، وهي : كل محدث على غير مثال سبق . فيكون كل ما حدث بعد رسول الله ﷺ من أمور الدين والدنيا - على هذا التعريف اللغوي - بدعة . وبذلك يسوغ تقسيمها إلى : بدعة حسنة وبدعة سيئة .

ولكن إذا نظرنا إليها من حيث ما أحدث بعد رسول الله ﷺ في الدين فقط ، وعرفناها بأنها : كل حدث لا أصل له في الدين ، فلا يسوغ - في نظري - تقسيمها إلى حسنة وسيئة .

والمحتجون بقوله ﷺ : « من سن سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ، ووزر من عملها إلى يوم القيامة » (١) .

المحتجون بهذا الحديث على تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة لم يفهموا الحديث الفهم الصحيح على ما أظن ؛ إذ المراد به - والله أعلم - من ابتدع طريقة في فعل المعروف ، وامثال الأوامر ، فله الأجر المذكور ، ومن اخترع طريقة في

(١) رواه مسلم في العلم ١٥ ، وفي الزكاة ٦٩ ، ورواه النسائي في الزكاة ٦٤ ، وغيرهما .

فعل المنكر ، وارتكاب المعاصي ، فتبعه الناس في ذلك ، فعليه الوزر المذكور ، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح : « انتم أعلم بأمر دنياكم » (١) .
ولقد جاء الدين الإسلامي تاماً كاملاً ، لا ينبغي لأحد أن يزيد فيه شيئاً ، أو ينقص منه شيئاً .

قال تعالى : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (٢) .

وقد حذر النبي ﷺ من الابتداع في الدين ، فقال : « اتبعوا ، ولا تبتدعوا ، فقد كُفيتُم » (٣) .

وقال عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه ، فهو رد » (٤) أي مردود عليه .

وعن جابر - رضي الله عنه - قال : كان رسول الله ﷺ يقول في خطبته : « أما بعد . فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وإن أفضل الهدى هدى محمد ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار » (٥) .

وقال الشافعي في الأم : « كل شيء خالف أمر رسول الله ﷺ سَقَطَ » (٦) . ولا يكون معه رأى ولا قياس ؛ فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله ﷺ فليس لأحد معه أمر ولا نهى غير ما أمر هو به » .

* * *

(١) رواه مسلم كتاب الفضائل باب ٣٨ حديث ٢٣٦٣ .

(٢) المائدة : ٣ .

(٣) رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود .

(٤) رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة .

(٥) رواه أحمد ومسلم .

(٦) سَقَطَ : أي مهمل ومرفوض شرعاً .

وهذا الحديث بيان لقوله تعالى : ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ﴾ (١) .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ فخذوه ﴾ : الزموه ، وامثلوه ، ولا تخرجوا عنه . وهو بيان أيضاً لقوله تعالى : ﴿ فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴾ (٢) .

وقوله تعالى : ﴿ ما استطعتم ﴾ تخصيص لقوله - جل وعلا - : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (٣) .

وقوله تعالى : ﴿ واسمعوا وأطيعوا ﴾ : أى اسمعوا نصيح الناصحين ، وأطيعوا أمر الرسول ﷺ والخلفاء الراشدين المهديين ومن اتبعهم بإحسان ، فالسمع والطاعة واجبان على كل من يؤمن بالله ورسوله ، من أجل أن تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا ، وينتشر السلام فى ربوع البلاد ، ويستتب الأمن بين الناس .

* * *

ويؤخذ من هذا الحديث فوق ما ذكرناه أربعة فوائد :

الأولى : أنه لا بد من عالم يعظ الناس ، ويذكرهم بالله ويوصيهم بما فيه خير لهم فى دينهم ودنياهم حتى لا تصدأ قلوبهم وتصاب بالقساوة والظلمة ؛ فبالوعظة تنشرح الصدور ، وتستنير العقول ، وتلين الجلود والقلوب لذكر الله جل جلاله .

وخير الوعظ ما كان مستنبطاً من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ ، لا بتلك القصص المختلقة ، والأحاديث الملفقة ، والأخبار الواردة عن بنى إسرائيل ، وليس لها أصل فى الكتاب والسنة تُرد إليه .

روى مسلم عن جابر رضى الله عنه أن النبى ﷺ كان يقول فى خطبته :

(٢) التغابن : ١٦ .

(١) الحشر : ٧ .

(٣) آل عمران : ١٠٢ .

« إن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - ﷺ - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة » .

وقد قال الله - عز وجل - : ﴿ أَقْمِنَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نَوْرٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ (١) .

والعالم العارف بالله هو الذى يشرح القلوب المؤمنة بالمواعظ البليغة التى يَسْتَقِيهَا مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ والسنة المطهرة ، ويستوحىها من سيرة أصحاب النبي ﷺ وخيار التابعين ، ويستلهمها بعقله الرشيد من الواقع المشاهد ، فيذكرهم بما يدور حولهم وبما يقع فى أرضهم وعصرهم من أحداث سارة أو ضارة ، فيشير إليهم بالعبرة التى يستمدنها من هنا وهناك .

لكن لكى يكون علمه نافعا عليه أن يعمل بعلمه ، وأن يعرف الناس أنه يقول ويفعل ، فالقدوة خير من القول ، والناس يتأثرون بأفعال الرجال الخيرة أكثر مما يتأثرون بأقوالهم النيرة .

ولهذا توعده الله من يقول : فعلت كذا وكذا ، أو افعلوا كذا وكذا - ولم يفعل بما أخبر به ، ولا بما أمر به .

فقال جل وعلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٢) .

والمقت هو الغضب الشديد ، وسيأتى لهذا مزيد بيان فى وصية أخرى - إن شاء الله تعالى .

الفائدة الثانية : أن يتخير الواعظ الأوقات المناسبة للوعظ والإرشاد ، وأن يكون ذلك فى فترات متباعدة نسبياً حتى لا يمل الناس من وعظه ويعتادون عليه فيستخفون به بسبب الاعتياد .

(٢) الصف : ٢ - ٣ .

(١) الزمر : ٢٢ - ٢٣ .

فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضى الله عنه - قال :
« كنت أصلى مع النبي ﷺ فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً » أى وسطاً
بين الطول والقصر .

وروى أبو داود عنه أيضاً : « أن رسول الله ﷺ كان لا يطيل الموعظة يوم
الجمعة إنما هي كلمات يسيرات » .

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي وائل قال : خطبنا عمار - رضى
الله عنه - فأوجز وأبلغ ، فلما نزل قلنا : يا أبا اليقظان ، لقد أبلغت وأوجزت ،
فلو كنت تنفست - أى أطلت - ، فقال : إني سمعت رسول الله ﷺ يقول :
« إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة (١) من فقهه ، فاطيلوا الصلاة وأقصروا
الخطبة ، وإن من البيان (٢) سحراً » .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وخير الكلام ما قل ودل .

الفائدة الثالثة : أن يستحضر المؤمن قلبه عند سماع الموعظة كما كان
يفعل أصحاب النبي ﷺ بخواطره في أمور الدنيا ، وإن سرح بخواطره هنا وهناك
عاد مسرعاً إلى إحضار قلبه مرة بعد مرة حتى ينتفع بالعلم ويستفيد من الموعظة ،
فرب كلمة يسمعهما يكون فيها صلاح أمره في معاشه ومعهده ، فالعلماء يُحيون
القلوب بعلمهم ووعظهم كما يحيي المطر الأرض الموات .
تَحْيَا بِهِمْ كُلُّ أَرْضٍ يَنْزِلُونَ بِهَا

كَأَنَّهُمْ فِي بَقَاعِ الْأَرْضِ أَمْطَارُ

ولا ينتفع بالذكر إلا المؤمن الذي يعالج قلبه من الهوى والغفلة بكثرة
الجلوس في مجالس العلم ، أما الغافلون فهم مبعدون عن العلم وأهله ، وإذا قدر

(١) المئنة : - بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون - معناها العلامة . أى علامة على
نبوغه في الفقه .

(٢) أى إن في الإيجاز البليغ ما يأخذ بمجامع القلوب ويعمل فيها عمل السحر .

لهم الحضور فى مجلس علم لا تراهم يلقون بالآ إلى ما يسمعون ، ولو سمعوا ما عقلوا ، ولو عقلوا ما عملوا .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ إِن فِى ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ (١) ۝ .

أى إن فى ذلك الكتاب المبين لعبرة لمن كان له قلب حاضر سليم من آفات الهوى والغفلة ، أو ألقى سمعه إلى من يعظه ويذكره وهو فى حالة حضور قلبه بحيث تكون الأذن صاغية ، والقلب واعياً .

الفائدة الرابعة : أن ينظر المؤمن عالماً أو متعلماً فى هذا الحديث نظرة تأمل واستبصار ، فيتعلم من الرسول ﷺ كيف يكون التفصيل بعد الإجمال وكيف تبني النتائج على المقدمات ، وكيف تعلل الأحكام ، وكيف تترتب آثارها عليها ، وهذا النظر لابد له من عُدَّة ومُدَد ، فكيف ينظر فى مثل هذه الأمور من ليس له خبرة فى العلوم اللغوية والأساليب الكلامية ، فلنكتف بما ذكرناه فيه من شرح وإيضاح .

والله من وراء القصد وهو الهادى إلى سواء السبيل .

* * *

(٢١) الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : « الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ، اَرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ ، الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ » (١) .

* * *

هذا الحديث يفيض برًّا ، وعطفًا ، وحنانًا من قلب هذا الرسول الكريم ﷺ على كل من يتلقى وصاياه الحكيمة ونصائحه الغالية بالقبول الحسن ، ويرهف السمع إلى كل كلمة تخرج من فمه الطاهر ، فيسمعها منه ، أو ممن روى عنه بقلبه مع أذنه ، فيعيها ويتدبرها ، ويستعين بالله على العمل بكل ما سمع ووعى .
فمحمد ﷺ - كما نعلم ونعتقد - رسول حكيم رءوف رحيم ، قد تفجرت من قلبه الزكى السليم ينابيع الرحمة ، فسالت أودية بقدرها في قلوب المؤمنين المخلصين ، فعاشوا بها يتراحمون فيما بينهم تحت مظلة الإيمان متأخين متحابين ، يجتمعون على حب الله - تبارك وتعالى - ويتفرقون عليه ، فكانوا مثلاً لا مثيل له في تطبيق الشريعة السمحة التي جاء بها هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .

وكانوا صورة حية من حياته السامية - ﷺ - حتى بدا للناس أنهم نجوم الهدى ، ومصابيح الإسلام لكل من أراد الهدى ورغب في الإسلام .
إن الرسول ﷺ هو المثل الأعلى في جميع المثل العليا ، قد تجسدت فيه كل آيات النبل والخلق الرفيع ، فكان أسوة لأصحابه ولن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

(١) أخرجه الترمذى رقم ١٩٣٥ فى البر والصلة ، باب : فى رحمة الناس ، وأبو داود رقم ٤٩٤١ فى الأدب ، باب : فى الرحمة ، وهو حديث صحيح بشواهد ، انظر مجمع الزوائد ٨ / ١٨٧ .

والرحمة هي الأصل الأصيل لهذا الدين الحنيف ، وهي كلمة واسعة الدلالة لا تقتصر على رقة القلب ولين الجانب كما يتصور بعض من لا خبرة لهم بلغة الشرع .

إنها صنو العدل ، تلازمه ويلازمها ، لا ينفك أحدهما عن الآخر بحال .
فبالعدل قامت السماوات والأرض ، وبالرحمة يسود الحبُّ والوفاء ، والأمن والرخاء .

ولو ذهب العدل لاختلت الموازين المادية والمعنوية ، ولو ذهبت الرحمة ما تعايش الناس على الأرض يوماً من الزمان . على أن الرحمة والعدل إذا بقي أحدهما بقي الآخر ، وإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر بالضرورة . فلا عدل بلا رحمة ، ولا رحمة بلا عدل .

ولذلك يجب علينا أن نفهم الحديث على النحو الواسع الذي يحتمله لفظ الرحمة ، فلا نقصره على العطف والحنان ، والبر والصلة ، بل نحمله على عمومه كما سيتضح لنا من خلال شرح هذا الحديث الذي يعتبر أصلاً جامعاً لخصال الخير كلها .

* * *

قول الرسول ﷺ : « الراحمون يرحمهم الرحمن » معناه واضح لا يحتاج إلى بيان ، لكننا نقف هنيهة عند قوله : « الراحمون » لنعرف من هم على وجه الحقيقة . فنقول :

الراحمون وصف لموصوف من رجال ونساء تأصل في موصوفه بحيث صار علماً عليه ، فإذا قيل : قال الراحم ، أو ذهب الراحم عُرِفَ أنه فلان ؛ لأنه لاشتهاره بالرحمة أصبحت الرحمة له كالاسم الذي سماه به أبوه وأمه .

يقول النحويون : الراحم اسم فاعل يدل على الثبات والدوام ، ويزيد عليه علماء البلاغة فيقولون : هو صفة لموصوف نابت عنه فاستغنى عن ذكره بها .
كقوله تعالى : ﴿ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ إذ المعنى : ولا تزر نفس وازرة وزر نفس أخرى .

ونخلص من هذا إلى أن الراحم هو الذى من شأنه الرحمة ، لا تفارقه ولا يفارقها - هكذا ينبغى أن نفهم مدلول هذا الوصف ، فلا يقال لمن رحم مرة هو رحيم ، أو هو راحم ، فتأمل ذلك ولا تكن عنه من الغافلين .

أما قوله ﷺ : « يرحمهم الرحمن » فإنه يوحى بعظمة الرحمة الصادرة من اتسعت رحمته ، فالرحمن هو العلم الثانى للذات العلية ، ومعناه صاحب الرحمة التى وسعت كل شىء ، وما دام هو كذلك فإن رحمته بالرحماء تكون عظيمة موصولة لا تنقطع ، فهو يرحمهم ماداموا متصفين بهذا الوصف .
« وإن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلُوا » كما جاء فى الحديث الصحيح . أى لا يزال يعطيكم ويعطيكم من الأجر على أعمالكم الصالحة مادامت موصولة الحلقات .

والفعل المضارع : « يرحمهم » يدل على التجدد والحدوث والاستمرار .

* * *

والرحمن - كما قلنا - هو العلم الثانى للذات العلية ، ترد إليه أكثر الأسماء الحسنى كالرحيم ، والكريم ، والرهوف ، والبر ، والحليم ، والفتاح ، والباسط ، والتواب إلى آخر الأسماء التى فيها معنى الرحمة .

والرسول ﷺ بليغ ، يعبر عن المعانى بأسلوب يشع منه نور النبوة ، فقد آثر التعبير بهذا الاسم ليشعر المؤمن من خلال ذكره بأنه أمام فيض لا ينقطع من الرحمة التى لا تنتهى لأصولها وفروعها .

فلو قال : « الراحمون يرحمهم الله » لكان صواباً ولكنه لا يوحى بالمعنى الذى يريد الرسول ﷺ أن يعمقه فى نفوس المؤمنين .

والرسول ﷺ إنما يقتدى فى ذلك بالقرآن الكريم ، فينسب كل صفة لموصوفها ، وكل فعل لفاعله ، بحيث يظهر من ذكره بالوصف مدى تأثيره فى الفعل ، أو فى المفعول به .

فقولك مثلاً : « يرحمنى الرحمن » أبلغ من قولك : « يرحمنى الله »
وإن كان كلا القولين صحيحاً .

وتأمل قول الرجل الصالح الذى جاء من أقصى المدينة يسعى ، وتنبع حديثه مع قومه لتعرف أن القول السديد هو ما وعظ النفوس وعظاً بليغاً ، وأثر فيها تأثيراً عميقاً ، وقِفْ عند قوله تعالى : ﴿ إِنَّ يُرَدَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ ﴾ فإنه يوحى بأن الرحمن لا يريد الضر أبداً ، ولا يأمر به ، ولا يليق به - جل شأنه - مع المؤمنين بالذات ، فهو رحمن واسع الرحمة ، ولا سيما بمن تعرض لها .

فهذا الرجل - وهو حبيب النجار - كان رحيماً بقومه ، يبغى لهم الهدى ، ويرجو لهم الدار الآخرة ، فكيف يريد الله بالضر ! ، ولكنه داعية ينتقى من العبارات ما تحيا بها النفوس المريضة ، وترق لها القلوب القاسية .

اقرأ هذه الآيات فى سورة يس من قوله تعالى : ﴿ وَجاء من أقصى المدينة رجلٌ يسعى ﴾ ، إلى قوله : ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (١) وتدبرها لتعرف أن الأسلوب القرآنى معجز لا يقبل التحدى ، ولتعلم من خلال ذلك العلم أن الرسول ﷺ قد حاكى القرآن فى أسلوبه ، فكان أسلوبه معجزاً أيضاً ، لكن دون إعجاز القرآن .

وقد أوتى الرسول ﷺ جوامع الكلم خصوصية له ، فَضَّلَهُ اللهُ بها على جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .

* * *

وقوله - ﷺ - بعد هذا التمهيد : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » استجلاب لعواطف المؤمنين ، واستدرار لحنانهم على إخوانهم ؛ إذ هم رحماء فيما بينهم بمقتضى إيمانهم ، كما قال - جل وعلا - فى وصفهم : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشْدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحِمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ فهو تذكير بالرحمة لمن لا ينساها مبالغة فى الحث على مداومتها ، والحرص على زيادتها ونموها حتى يبلغ فيها الرجل منهم حد الإيثار .

(١) يس : ٢٠ - ٢٧ .

ولقد وصف الله الأنصار - رضوان الله عليهم - بأنهم بلغوا فيه الغاية مع إخوانهم من المهاجرين ، ووصف المهاجرين أيضاً بأوصاف لا تقل عن أوصافهم شأنًا : فقال - جل شأنه - ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنُ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١) .

ووصف الذين اتبعوه بإحسان بما يدل على حبهم لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان إذ يسألون الله - عز وجل - ألا يجعل في قلوبهم شيئاً من الغل لإخوانهم ، ويدعون ربهم أن يغفر لهم ولإخوانهم بظهر الغيب ، وهو الأمر الذي يدل على أن التراحم بين المؤمنين موصول لا ينقطع حتى لا يبقى على الأرض مؤمن .

قال تبارك وتعالى عقب الآيتين السابقتين : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ .

وينبغي أن نعلم أن هذا الخطاب النبوي ليس قاصراً على المؤمنين ، ولكنه خطاب عام ينتفع به المسلمون وغير المسلمين ممن لهم دين سماوي ، فالرحمة أصل من أصول الدين الذي ارتضاه الله لعباده ، وفطرهم عليه ، واعتصم به المؤمنون ، فهو خطاب للمؤمنين بالأصالة ولغيرهم بالتبعية ، ليعلم كل من له دين سماوي أن محمداً - عليه الصلاة والسلام - جاء متمماً للرسالات السماوية ومؤيداً لها ، وتميزت شريعته الغراء بالسماحة ، واليسر والرحمة ، والعدالة المطلقة ، والمساواة التامة بين الناس في الحقوق العامة ، فهو - كما أشرنا من قبل - رسول الرحمة والسلام .

* * *

(١) الحشر : ٨ - ٩ .

وقوله - ﷺ - فى ختام الحديث : « الرَّحْمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وصلها وصله الله ، ومن قطعها قطعه الله » يفيد أن أولى الناس بالرحمة هم الأرحام ، وغيرهم فى ذلك تبع ، فهو من باب التنبيه على وجوب العناية بهم ، وإسداء الخير لهم ، ورعاية حقوقهم ، والمبالغة فى برهم والإحسان إليهم ، والعطف عليهم ، وتحمل ما يصدر عنهم من أذى بصبر وجلد .

وهو - ﷺ - بقوله هذا يدعو إلى واجب من أعظم الواجبات الاجتماعية؛ لأن الفرد كُنبنة فى بناء الأسرة ، والأسرة كُنبنة فى بناء المجتمع ، وبصلاح الفرد تصلح الأسرة ، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع .

وما سميت الأسرة أسرة إلا لارتباطها وتعاونها وانتمائها ، فهى مأخوذة من الأسر ، وهو الشدُّ بالجلل ونحوه - كما جاء فى كتب اللغة - فكل واحد من أفراد الأسرة مشدود إلى الآخر ، مرتبط به ، مشارك له فى آلامه وآماله رضى بذلك أم أبى .

ومنه قوله تعالى : ﴿ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ﴾ (١) .

أى أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق .

وعليه نفهم معنى الرَّحِمِ ، فنقول : هى كل مجتمع تجمعهم صلة النسب أو المصاهرة ولو من بعيد .

وتوسع الحنفية ومن نحا نحوهم فى معناها ، فقالوا : أفراد القبيلة فى قبيلة أخرى رحم بأن كانوا يسكنون معهم ، وأبناء القرية فى المدينة رحم ، وأبناء القطر فى قطر آخر رحم ، والعرب فى بلاد العجم رحم ، والمسلمون فى بلاد غير المسلمين رحم .

وهذا التوسع محمود على كل حال ، غير أن الرحم لفظ إذا أطلق أُريد به أولاً القرابة من جهة النسب أو المصاهرة قربت أو بعدت ، وما سواها مما ذكره الحنفية وغيرهم يقاس عليها باعتبار أن الغرباء يحتاجون إلى التواصل والتراحم

(١) الإنسان : ٢٨ .

فيما بينهم اعتماداً على أى دعامة من الدعائم التى تربط الناس بعضهم ببعض .

ويرى علماء الاجتماع أن الأسرة لها معنى يضيق ويتسع ، فيقتصر على الأبوين ، ثم يتعداهما إلى الأولاد ، ثم إلى الإخوة والأعمام إلى آخره ، ثم يتسع فيقال أسرة المدرسة ، وأسرة النادى ، ثم يتسع حتى يشمل الإنسانية كلها ، فيقال الأسرة الإنسانية .

وهذا المعنى الواسع هو التآخى فى أسمى مظاهره ، وأرقى معانيه ، قد عبر عنه النبى ﷺ بقوله : « كلكم لأدم وآدم من تراب ، لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » ، وهو تفسير لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

* * *

والرَّحِمَ وثيقة الصلة بالله - عز وجل - فهى « شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ » كما قال الرسول ﷺ .

والشِجْنَةُ معناها القرابة المشتبكة كاشتباك العروق - كما قال ابن الأثير فى الجامع - والمعنى أنها أثر من آثار الرحمة ، فالقاطع لها منقطع من رحمة الله تعالى .
والشجنة - بكسر الشين وضمها وفتحها - أصلها عروق الشجر المشتبكة ، شبهت بها القرابة لتشابكهم فى النسب أو المصاهرة ، وجعلها الرسول ﷺ موصولة بالرحمن لأنها مشتقة من اسمه - كما سيأتى بيانه - فمن وصلها بالبر والإحسان وصله الله ببره وإحسانه ، ومن قطعها قطعه الله عن رحمته وبره وإحسانه .

وهذا تهديد شديد ، ووعيد قاس يخشاه كل من كان فى قلبه ذرة من إيمان فكيف بالمؤمنين الأقوياء .

(١) الحجرات : ١٣ .

ومن للعبد إذا تخلى الله عنه ولم يفتح له باباً من أبواب رحمته .
 يقول الله - عز وجل - : ﴿ إِن رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١) ومفهوم
 هذا النص أن رحمته بمعزل عن المسيئين ، وهو مفهوم صحيح يؤيده قوله
 تعالى : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
 وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
 مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
 عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

رحمة الله إذا لا ينالها إلا الرحماء ، كما دلت عليه هذه الآية وما بعدها ،
 فلا بد من أن يسلك الناس طريق الهدى ويتبعون الرسول في كل ما أمرهم به ،
 ويجتنبون كل ما نهاهم عنه وحذرهم من عاقبته .

* * *

وقد ورد في الحث على الرحمة بالوالدين وبذي القربى واليتامى والمساكين
 ومن في حكمهم آيات كثيرة .

فمنها قوله تعالى : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
 إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ
 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ
 مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ (٣) .

ومن أحق الناس بالإحسان من قدمه الله في الآية - الوالدة والوالد - ولو
 كانا مشركين بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ
 بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ
 مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٤) .

(٢) الأعراف : ١٥٦ - ١٥٧ .

(٤) لقمان : ١٥ .

(١) الأعراف : ٥٦ .

(٣) النساء : ٣٦ .

وقد حذر الله من تقطيع أواصر الأرحام بقوله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) أى واتقوا قطيعة الأرحام فإن الله مُطَّلِع عليكم لا تخفى عليه خافية من أمركم .

وامر بإتيان ذوى القربى حقوقهم والى اللطف بهم عند عدم القدرة على قضاء حوائجهم ، فقال - حل وعلا - : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ﴿ ١٢ ﴾ .

وحق ذوى القربى متعدد الأنحاء يقوم على المودة والمحبة والإيثار .

والناس فيه على مراتب ، فمنهم من لا يعطى الحق إلا بشق الأنفس ، ومنهم من لا يؤدي إلا ما وجب عليه أداؤه ، ولا يكاد يزيد على الواجب شيئاً ، ومنهم من يؤدي ما وجب عليه بنفس راضية ويزيد على ذلك ما شاء الله أن يزيد ، ومنهم من يؤثر ذوى قرياه على نفسه ، فيعطيهما ما هم فى حاجة إليه ولو كان إليه أحوج .

والخطاب فى الآية للجميع ، والمؤمن إنما يؤدي ما وجب عليه بطيب نفس ولا يدخر وسعاً فى إصلاح ذات البين بكل ما ملكت يده من خير ، محتسباً أجره على الله تعالى ، فالمؤمنون هم الرحماء قد هذب الإيمان طباعهم ، وزكى نفوسهم ، وقوى أخلاقهم ، وهون عليهم الدنيا ، ورغبهم فى الآخرة .

ولا شك أن المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .

والمسكين قد عطف فى الآية على ذوى القربى لأنه أولى من غيره بالعطف والرحمة والمعونة .

وكذلك ابن السبيل ، وهو الذى انقطعت به السبل عن أهله وماله ، فإن له على المسلمين حق المعونة بالمال وغيره حتى يحقق مأربه من سفره ويعود إلى بلده .

(٢) الإسراء : ٢٦ - ٢٨ .

(١) النساء : ١ .

ولعلك تسأل أيها القارئ الكريم عن السر في النهي عن التبذير مع الأمر بإيتاء ذى القربى حقه ، والمسكين ، وابن السبيل - فأقول : نهى الله في هذه الآية عن التبذير لأنه يؤدي إلى الإفلاس وتضييع حقوق الناس ، فلا يستطيع أن يؤتى حينئذ ذوى القربى حقهم ، ولا يعطى للمسكين شيئاً يقتات به ولا لابن السبيل ما هو في حاجة إليه .

وقد لا يصاب المبذر بالإفلاس ، ولكن تبذيره يقسى قلبه وينسيه المبادئ الخلقية التي دعا إليها الدين ، ويحمله التبذير أيضاً على اعتزال أقرب الناس إليه خوفاً من أن ينالوا شيئاً من رفقده ، ويحرص كل الحرص على تحقيق رغباته الذاتية فتملكه الأثرة ، وهى من أقبح الخصال لأنها ضد الإيثار ، فالإيثار فى الثريا والأثرة فى الثرى .

وقد أغنانا القرآن عن تتبع أوصافه الذميمة بوصف جامع لها فقال : ﴿ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً ﴾ (١) .

وقد يأتى القريب إلى قريبه فيسأله شيئاً من المال فلا يكون عنده فحينئذ يقوم الكلام الطيب مكان العطاء ، وهو أقل ما يجب عليه فعله فى مثل هذه الظروف ، فيعده وعداً حسناً حين ميسرة ويعتذر له اعتذاراً جميلاً بلغة مهذبة حتى يخرج من عنده وهو راضى النفس .

وهذا هو معنى قوله جل وعلا : ﴿ وإما تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا ميسوراً ﴾ (٢) .

* * *

(١) الإسراء : ٢٧ .

(٢) الإسراء : ٢٨ .

(٢٢) مَنْ أَمَّ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ

عن أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقال : « إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا . فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَالَ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ : إِنْ مِنْكُمْ مَنْفَرِينَ فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ يحب التيسير في كل شيء ، وكان إذا خُيِّرَ بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، وقد عرف أصحابه ذلك فكان إذا رأوا إنساناً يشق عليهم أو على نفسه في عمل من الأعمال ، أو في عبادة من العبادات يكرهون ذلك منه ، ويستنكرونه ، فإذا رأوه قد تمادى فيه شكوه إلى رسول الله ﷺ ليهديه سواء السبيل ، فحين صلى رجل منهم خلف إمام يوماً فأطال في صلاته كره أن يصلي خلفه ، ولكنه خشي أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة وراء هذا الإمام قدحاً في صلاته ، أو فتنة لمن يصلي وراءه ، أو يكون بهذا قد شق عصا الطاعة وخرج عن الجماعة التي هو واحد منها ، فأتى رسول الله ﷺ يستفتيه في ذلك ، فقال يا رسول الله : « إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا » . قال الراوي : « فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ » .

وهذا لا يمنع أن يكون الرسول ﷺ قد غضب في مواطن أشد من غضبه هذا ، فإن الراوي قد حدث بما رأى ، وعلى كل حال لا يغضب النبي ﷺ إلا لأمرٍ جَلَلٍ يتعلق بضيايع حق من حقوق الله ، أو بالتقصير في واجب من

(١) رواه مسلم بهذا اللفظ ، ورواه غيره بألفاظ متقاربة .

الواجبات ، أو فى تجاوز الحد الذى حده الله لعباده فى كتابه ، أو على لسان رسوله - عليه الصلاة والسلام - .

وقد غضب الرسول ﷺ غضباً شديداً لما بلغه أن فلاناً من الناس يؤم الناس فيطيلُ بهم طويلاً يشق عليهم ، ولا سيما فى الوقت الذى يتهيأون فيه إلى ممارسة أعمالهم اليومية ، فقد روى البخارى ومسلم وغيرهما أن معاذاً - رضى الله عنه - كان يصلى مع النبى ﷺ ، ثم يأتى فيؤم قومه ، فصلى ليلة مع النبى ﷺ العشاء ، ثم أتى قومه فأمهم ، فافتتح بـ (سورة البقرة) ، فأنحرف رجل ، فسلم ، ثم صلى وحده ، وانصرف ، فقالوا له : أنافقت يا فلان ؟ ، قال : لا والله ، ولأتين رسول الله ﷺ فلاخبرته ، فأتى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله إنا أصحاب نواضح (١) نعملُ بالنهار ، وإن معاذاً صلى معك العشاء ، ثم أتى فافتتح بـ (سورة البقرة) .

فأقبل رسول الله ﷺ على معاذ ، فقال : « يا معاذ ، أفتأنت أنت ؟ اقرأ بكذا ، واقرأ بكذا » . وفى رواية قال : « اقرأ : بـ ﴿ والشمس وضحاها ﴾ والضحى ﴾ ، ﴿ والليل إذا يغشى ﴾ ، ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ » .

* * *

وقد اعتبر النبى ﷺ تطويل الإمام فى الصلاة سبباً فى تنفير الناس عنها ، وهو أمر ليس بالهين ، فالصلاة عماد الدين ، وركنه الركين ، وهى الرُّوح والريحان بالنسبة للمؤمن يجد فيها أنسه وسلواه إذ يناجى فيها خالقه ومولاه .

ولا شك أن تطويل الإمام يؤدى إلى ذهاب الخشوع من القلوب ، ويحمل بعض ضعفاء الإيمان على مفارقتها ، ويؤدى إلى إخراج ذوى الحاجات من المرضى وكبار السن ، ومن فى حكمهم ؛ لهذا أمر النبى ﷺ الأئمة بأن يوجزوا فى

(١) النواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يُستقى عليه .

الصلاة بحيث يؤدونها بأركانها وشروطها وآدابها من غير تكلف ولا تطويل ممل .

والدين كما نعلم يُسرّ لا عسر فيه ولا حرج ، وقد جاء في صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف ، فإن منهم الضعيف ، والسقيم ، والكبير ، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » .

ولقد كان النبى ﷺ يطيلُ الصلاة إذا كان يصلى بنفسه ، أو يصلى بجماعة يعلم أنهم يحبون التطويل ، أما إذا كان يصلى بجمع كبير يعلم أن فيهم من لا يصبر على التطويل فإنه يُوجز فى صلاته رحمة بالضعفاء ، والمرضى ، والصبيان الذين تصحبهم أمهاتهم إلى المسجد لعدم وجود من يعولهم .

روى البخارى ومسلم عن أنس - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « إني لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز (١) فى صلاتي مما أعلم من شدة وجد (٢) أمه من بكائه » .

وروى كلاهما عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : « ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبى ﷺ ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن (٣) أمه » .

وروى أن عمر - رضى الله عنه - قال : « لا تُبغضوا الله إلى عباده ، يُطوّل أحدكم فى صلاته حتى يشق على من خلفه » .

والمراد بالتطويل : الزائد عن الحد المعتاد فى القراءة ، فلا ينبغي أن يتخذ الإمام هذه الأحاديث ذريعة لقصر الصلاة ، وقد أمرنا النبى ﷺ بالاطمئنان فيها .

فالمطلوب أن يصلى الإمام بالناس صلاة وسطاً ، وخير الأمور أوسطها .

ونحن فى هذا العصر أشد حاجة إلى التخفيف ممن كان قبلنا ؛ لكثرة

(١) أخفف .

(٢) حزنها وقلقها .

(٣) تشغل عن صلاتها .

الضعفاء ، والمرضى ، وكثرة الحاجات التى تُلحُّ على الإنسان أن يقضيها ، ولأن الناس فى هذا العصر لَيُسُوا على المستوى الإيمانى الذى كان عليه أصحاب النبى ﷺ فالتخفيف لهم أولى ، على أن يكون الإمام مؤدياً للصلاة على النحو الذى ليس فيه تفريط فى السنن والمستحبات .

والنهى عن التطويل إنما هو فى القراءة ، لا فى الركوع والسجود ، كما هو ظاهر النصوص ، على أن التطويل فى الركوع والسجود إذا زاد عن حده كُره قياساً على القراءة .

ويُقاسُ على التطويل فى الصلاة التطويل فى خطبة الجمعة ، فإنه من جهل الخطيب إن يطيل الخطبة ويُقصر فى الصلاة ، وقد كان النبى ﷺ يخطب فيُوجز ، روى أبو داود فى سننه عن جابر بن سمرّة - رضى الله عنه - قال : « كان رسول الله ﷺ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ، إنما هى كلمات يسيرات » .

وكذلك يُستحبُّ التقصير فى الموعظة التى اعتاد الوعاظ أن يلقوها فى المحافل ، والمساجد ، والمنتديات ، حتى لا يملأها الناس ، وليقتدوا فى ذلك برسول الله ﷺ .

هذا وبالله التوفيق .

* * *

(٢٣) إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال : خطب رسول الله ﷺ فقال : « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمْرَهُم بِالْبَخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمْرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَّعُوا ، وَأَمْرَهُم بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا » (١) .

* * *

يحذرنا النبي ﷺ من الشح ، ويبين لنا سوء عواقبه ، فيقول : « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ » أى : احذروه كل الحذر ، وخلصوا أنفسكم منه ، ولا تستجيبوا له إذا دعاكم إلى البخل بما فى أيديكم ، أو إلى الطمع فيما فى أيدي غيركم ، أو إلى تقطيع أرحامكم وأواصر الصداقة فيما بينكم ، أو أمركم بالتخلي عن واجباتكم الدينية والدنيوية ؛ فإن الشح داء وبيل ، يصحبه الخسران المبين فى الدنيا والآخرة .

قال تعالى : ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .
ومفهوم هذا الشرط أنه من لم يتق شح نفسه فهو من الخاسرين .

* * *

والشح فى اللغة : غريزة جبليَّة فى الإنسان تحمله على البخل والحرص والطمع والحقْد ، والحسد والقطيعة ، والفجور ، بدليل ما جاء فى هذا الحديث ، فقد قال النبي ﷺ : « فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ ، أَمْرَهُم بِالْبَخْلِ فَبَخِلُوا ، وَأَمْرَهُم بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَّعُوا ، وَأَمْرَهُم بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا » .

فمن قال إن الشح هو البخل ، أو هو أشد أنواع البخل لم يكن دقيقاً فى تعريفه ووصفه ، فكيف يكون هو البخل ويأمر به ؟ .

وقد وصف الله المنافقين به ، وعممه فى كل ما لا تجود النفس به ، فقال :

(١) رواه أبو داود فى سننه فى باب الزكاة ، باب فى الشح ؛ وإسناده صحيح .

(٢) التغابن : ١٦ .

﴿ قد يعلمُ اللهُ الموقنين منكم والقائلين لإخوانهم هلمَّ إلينا ولا يأتون البأسَ إلا قليلاً أشحَّةً عليكم فإذا جاء الخوفُ رأيتهم ينظرون إليك تدورُ أعينهم كالذي يُغشى عليه من الموت فإذا ذهبَ الخوفُ سَلَقُوكم بالأسنةِ جدَّادَ أشحَّةٍ على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحْبَطَ اللهُ أعمالهم وكان ذلك على الله يسيراً ﴾ (١) .

فالخير في الآية لفظ عام يتناول بعمومه ما كان مادياً وما كان معنوياً . فهم أشحَّة على إسداء الخير ، وصنع المعروف بكافة أنواعه .

لا يجودون بكلمة ينتفع بها المؤمنون ، ولا يتعاونون معهم في شيء ، ولا يدخرون وسعاً في إيقاع الضرر بهم ، ويتمنون لهم الشر من أعماق قلوبهم . ﴿ هم العدوُّ فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون ﴾ (٢) .

ومن هنا نفهم أن الشح أوسع دائرة من البخل ، فالبخل هو منع الحقوق الشرعية أو التي تقتضيها المروءة ، والشح مركب من مجموعة آفات ، كل آفة أكبر من أختها .

فالبخل داء عضال لا يستطيع المرء أن يتخلص منه إلا بمشقة بالغة وحيلة بارعة ، سذكرها فيما بعد نقلاً عن الإمام الغزالي بشيء من التصرف .

وأخوه الحرص على ما في اليد من مال ونحوه مما يستمتع المرء به ، وينتفع بوجوده ، ولا يصبر على بعده عنه ، ولا يسره فراقه بحال .

وربما أدى الحرص بصاحبه إلى تقديس ما يحرص عليه ، حتى يكون منه بمنزلة السمع والبصر ، فيجعله مبلغ همه ، ومنتهى أمله ، فيصير عبداً له ، وينسى معه الوظيفة التي خلقه الله من أجلها ، فلا يقيم الصلاة في أوقاتها حرصاً على العمل الذي يدرُّ عليه الرزق الكثير ، والخير الوفير ، ولا يؤت الزكاة التي افترضها الله عليه اعتقاداً منه أن الزكاة تنقص المال ، ولا يؤت ذوى القربى حقهم بل ولا يذهب لزيارتهم كيلاً يسألوه حاجة من حوائجهم ، أو كيلاً يحسدوه على ما عنده من خير فيزول هذا الخير بسبب حسدهم .

(١) الأحزاب : ١٨ - ١٩ . (٢) المنافقون : ٤ .

وربما دفع به حرصه إلى الفجور ، وهو ارتكاب ما لا يحل شرعاً ، من أجل البقاء على ما في يديه ، والطمع في زيادته وتنميته بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة ، فهو عبد لما ملك ، وعبد لما يطمع في تملكه . وهذا هو الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة .

قال ﷺ : « تعس عبد الدينار ، وعبد الدرهم وعبد الخميصة (١) ، تعس وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش » (٢) .

والحرص على جمع المال وتنميته ليس مذموماً في كل حال ، فالرسول ﷺ لم يقل تعس طالب الدرهم والدينار ، بل قال : « تعس عبد الدرهم والدينار » وهو الذى يؤدي به الحرص إلى ما قد ذكرنا من التقصير في حق الله وحق الناس وحق نفسه أيضاً .

فإذا اجتمع البخل والحرص والطمع فهو الشح - كما تقدم - .

* * *

وقد أهلك الشح الأمم قبلنا فلا ينبغي أن نكون مثلهم فنحذوا حذوهم ، ونحن خير أمة أعزها الله بكتاب مهيم على سائر الكتب السماوية : لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأكرمها بنبي هو أكرم الأنبياء ، خلقاً وأرفعهم مقاماً ، فلا بد أن نعرف ما تعرضت له الأمم السابقة من مثلات (٣) فلا نتعرض لها بمحاكاتهم في أخلاقهم وسلوكهم الذى أدى بهم إلى ما أصابهم . والله المستعان .

* * *

(١) ثوب نفيس له أعلام .

(٢) رواه البخارى . ومعنى إذا شيك : أى إذا أصابته شوكة لا يجد من ينقشها له .

(٣) عقوبات .

(٢٤) مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ » (١) .

* * *

هذا الحديث عمدة في أكثر أبواب الفقه ، وقد كتب الفقهاء فيه بحوثاً كثيرة شُعبوا فيها المسائل ، وأكثروا فيها من ذكر الخلاف حول حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحول الكيفية التي يأمر بها الأمر ، وينهى بها الناهي ، ومن هو الذي يباط به هذا العمل ، وما شروطه ، وما الأحوال التي يُترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكتفى فيها بإنكار القلب إلى غير ذلك من الأحكام والآداب ، وكلهم يدندن حول هذا الحديث ، وينطلق منه ثم يعود إليه ؛ لأنه من جوامع كلمه ﷺ ومن عظيم فقهه بأحوال الناس وبمستجدات الزمان ومتغيراته ، وكيف لا وهو النبي الملهم ، والرسول الذي يتلقى من ربه العلم والحكمة ، وقد أنزل عليه كتاب عزيز فيه خبر من قبلنا ، ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا ، وهو الكتاب الفصل الذي لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وله فيها حكم ، وذلك من خلال قواعده الكلية التي يندرج تحتها كل ماجدٌ ويجدٌ من شئون الحياة .

* * *

والنظرة العامة في هذا الحديث ترينا أن الإسلام دين قد جعل المعروف هو الأصل الأول من أصول الأخلاق والمثل العليا ، فأمر به أمراً مؤكداً ، وحذر من التخلي عنه مع القدرة على إتيانه ، وجعل الأمر به من أعظم الواجبات لمن كان من أهل الأمر والنهي ، وكان قادراً على ذلك .

(١) رواه مسلم .

والمعروف هو كل ما أوجبه الشارع أو ندب إليه ، وضده المنكر وهو ما أنكره الشرع ونهى عنه وحذر منه ، ويتمثل فى ترك الواجب ، وفعل المحرم ، وبعضه أشد من بعض فى الجرم والإثم . فالشرك من أعظم المنكرات على الإطلاق ، ويليه قتل النفس ، وشهادة الزور ، وأكل مال اليتيم ، وأكل الربا ، والسحر ، وعقوق الوالدين ، وشرب الخمر ، والزنا ، والسرقه ، وقذف المحصنين والمحصات . . . إلى غير ذلك من الكبائر التى وردت فى الكتاب والسنة .

وقد جعل النبى ﷺ الناس فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ثلاثة أصناف :

صنف يستطيع أن يغير المنكر بيده كالحاكم ، ورب البيت ، ومن فى حكمهما .

وصنف لا يستطيع أن يغير المنكر بيده ولكن يستطيع أن يغيره بلسانه كالعلماء والوعاظ ومن فى حكمهم .

وصنف لا يستطيع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه ولكنه ينكره بقلبه ويتمنى أن لو كان يستطيع أن يفعل شيئاً فى سبيل تغييره ، ويقول فى نفسه وبلسانه : « اللهم إن هذا منكراً لا ترضاه » وهذا الإنكار هو أضعف الإيمان ، أى أقل ما يجب على المسلم فعله .

وفى رواية أخرى للحديث قال : « ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » .

* * *

وإذا ما نظرنا فى الحديث نظرة أخرى تحليلية وجدنا أن هذا الحديث ميدان واسع فسيح يتبارى فيه العلماء فى استنباط الأحكام الخفية ، ويستخرجون منه أقيسة جليلة يقيسون بها كل ما لا يجدون له حكماً فى هذا الباب الذى يعد من أعظم أبواب الفقه حساسية ؛ لأن الكلام فيه يتناول الحكام والأمراء والقواد وغيرهم من المسئولين عن شئون البلاد ومصالح العباد ، فإن أكثر المنكرات تقع

على أيديهم ، وتصدر عنهم ، ولا يستطيع أحد أن ينهاهم عنها أو يغير ما فعلوه منها إلا إذا أوتى من القوة المادية والمعنوية ما يحقق له ذلك ، وهو أمر مستبعد في الغالب .

لهذا ولغيره من الاعتبارات فرض النبي ﷺ تغيير المنكر بالوسيلة الممكنة ، وقسم الناس في تحقيق هذا الفرض إلى ثلاثة أصناف ، فقال : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده . . . » أى من علم منكم منكراً بالبصر أو بالخبر من غير أن يقتحم بيتاً أو يكشف ستراً .

والتغيير باليد يكون بإزهاق المنكر ، كإراقة الخمر ، ورد المسروق إلى صاحبه ونحو ذلك .

وقد يكون بمنع الفاعل من الفعل قبل حدوثه ، بأن يخلصه من ظلمه قبل الوقوع فيه .

والوسائل والحيل في ذلك كثيرة ، ولكن يستحسن بل يجب أن يكون المغير للمنكر مستوفياً للشروط التى سيأتى ذكرها .

ومن لم يستطع أن يغير المنكر بيده ، فالواجب عليه ألا يقدم على ذلك فيعرض نفسه للوقوع فيما لا تحمد عواقبه ، ولكن يقوم بتغييره بلسانه من غير أن يسب أو يقسو فى القول - كما سذكر فيما بعد -

فإن عجز عن ذلك فأمره إلى الله تعالى ، ولكن ينبغى أن يسلط عليه من هو قادر على منعه من إتيان المنكر أو الاستمرار فيه .

فإن عجز عن ذلك فلا سبيل له يستطيع التخلص به إلا الاعتذار إلى الله تعالى بالإنكار والغضب على من يأتى المنكر ولا يكف عنه ولا يتوب منه .

* * *

وتغيير المنكر باليد أو باللسان مشروط بشرط لا بد من مراعاته ، وهو ألا يؤدي تغيير المنكر إلى وقوع منكر أشد منه أو مساوٍ له ، فالضرر لا يزال بالضرر ، إلا إذا كان الضرر الذى يزال به الضرر أخف منه ، وكان المزيل قادراً على احتمالته من غير مشقة بالغة .

والمرء فى هذا - ونحوه - فقيه نفسه .

والظروف تختلف من زمن إلى زمن ، ومن مكان إلى مكان ، كما أن الذى يغير المنكر يختلف حاله من وقت إلى وقت ، ومن مكان إلى مكان ، فلا بد أن تراعى الظروف والأحوال عند الإقدام على تغيير المنكر أو الإحجام عن تغييره .

فالمنكر الذى يقع فى قرية - مثلاً - لها عرفها وتقاليدها وأخلاقها ، والناس يعرف فيها بعضهم بعضاً ، ويحترم فيها بعضهم بعضاً ، ليس كالمنكر الذى يقع فى مدينة لها عادات ليست موحدة ، ولأهلها أخلاق شتى ، ولا يعرف بعضهم بعضاً كأهل القرية ، ولهم من المبادئ الحضارية ما يجعلهم أكثر تحراً من أهل القرية ، وأقل استجابة لمن يدعوهم إلى التمسك بالدين ومراعاة الأخلاق المتوارثة والعادات المعروفة عند غيرهم ممن لم يختلطوا بالأجانب على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم ؛ فالرجل الذى يعيش فى القرية أقدر على تغيير المنكر بيده أو بلسانه من الرجل الذى يعيش فى المدينة ، فهو أدرى بحاله هنا وهناك ، فلينظر فى أمره قبل الإقدام أو الإحجام ، وليستشر فى ذلك أهل العلم ، ثم ينظر - أيضاً - فى الطريقة التى هى أردع للفاسق وأقرب للتقوى .

وقد عرفنا أن تغيير المنكر واجب ، وأن الناس فى تغييره على درجات ثلاث .

فالحاكم - ومن فى حكمه كرب البيت - يغيره بيده ما لم يؤد تغييره إلى منكر أكثر منه .

والعالم - ومن فى حكمه كالمتعلم - يغيره بلسانه ، والضعيف من العوام ينكره بقلبه . لكن هذا يخضع لقدرات الرجال واختلاف الأحوال ، فرب كلام يقوله الرجل فى ردع الفاسق ودفع المنكر فى مكان لا ينفع فى مكان آخر ، وينفع فى إنسان ولا ينفع فى إنسان آخر ، فلكل حال مقال ، ولكل ظرف ما يناسبه فى هذه المهمة فليُفهم ذلك .

* * *

هذا ولا بد للحاكم أن يعين جماعة من أهل العلم والخبرة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والدعوة إلى فعل الخير فى القرى والمدن ، حسبة لله - تعالى -

من جهتهم ، على أن يفرض لكل واحد منهم معونة يتعيش منها . وأقول : معونة ولا أقول : أجراً ؛ لأن الأجر والثواب لا يجتمعان - كما يقول علماء الأصول - قال تعالى : ﴿ ولتكن منكم أمةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ (١) .

و « من » في قوله : ﴿ منكم ﴾ للتبويض ، والمعنى : أن الأمرين بالمعروف ، والناهيين عن المنكر ينبغي أن يكونوا علماء أو متعلمين ، وليس كل الناس كذلك .

وقيل : « من » في الآية لبيان الجنس ، أى وليكن كل واحد منكم كذلك . والأصح - كما ذكر القرطبي - أن « من » في الآية للتبويض .

ثم إن الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فرض على الكفاية لا على التعيين - كما يرى جمهور الفقهاء - مع تحفظ يسير ، وهو أنه قد يتعين على الشخص إذا لم يقم به غيره ، أو لم يعلم به سواه .

ويشترط في هذه الأمة التي يعينها الإمام أن يكونوا قدوة لغيرهم - أيضاً - فالعلم وحده لا يكفي في ممارسة هذه الوظيفة ، وهى ما كانت تسمى بالحسبة . ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور ﴾ (٢) .

ولا يصلح أمر الأمة إلا إذا كان فيها أمة - أى جماعة - يناط بها هذا الأمر ، ويكونون أهلاً له ، وقدوة فيه ، قيل : كل بلدة يكون فيها أربعة فأهلها معصومون من البلاء : إمام عادل لا يظلم ، وعالم على سبيل الهدى ، ومشايخ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويحرصون على طلب العلم والقرآن ، ونساؤهم مستورات لا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى .

* * *

(٢) الحج : ٤١ .

(١) آل عمران : ١٠٤ .

ولكن هل هناك زمن ينقطع فيه هذا الواجب العظيم ، فلا يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ؟ ، وما معنى قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١) ؟ .

أقول : سوف يأتي هذا اليوم الذى ينتكس فيه الناس ، فلا يعرفون من أمور دينهم شيئاً ، بل لا يكادون يسألون عن حكم من أحكامه ، ولو أراد واحد منهم أن يسأل لا يجد من يفتيه ، لذهاب العلم بموت العلماء .

وسوف يأتي يوم لا يستطيع المؤمن أن ينطق بكلمة فيها نصح للمسلمين - إن كان هناك مسلمون بمعنى الكلمة .

روى البخارى فى صحيحه : أن رسول الله ﷺ قال : « من يُرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ، وإنما أنا قاسم والله مُعْطٍ ، ولا تزال طائفة من أمتى قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » .

أى حتى يأتي يوم لا يكون هناك من يقول : « لا إله إلا الله » .

أما قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ فإن المفسرين اختلفوا فى تأويلها ، هل هى خطاب للمؤمنين جميعاً فى كل زمان ومكان ، أم هى خطاب لمن كان يعيش فى زمن الفتن والمحن والبلاء الشديد بسبب الجهل والسفَه واتباع الهوى .

والجمهور يرى أن الخطاب فى الآية عام ، بدليل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ومن أولى بهذا الوصف من أصحاب النبى ﷺ !! .

وقوله تعالى : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ معناه : الزموا بالإصلاح ، واحملوها على الطاعة ، وقوموها إذا عوجَّت عن الصراط السوى ، واتبعت غير سبيل المؤمنين ، وهذا يُدَلِّل على أن الخطاب عام .

وأما قوله تعالى : ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مِنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ فهو قاعدة عامة من القواعد التى جاء بها القرآن الكريم فى مواضع كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَزِرُ

وازرّة وزرّ أخرى وإن تدعُ مُثْقَلَةً إلى حِمْلِها لا يُحْمَلُ منه شيءٌ ولو كان ذا قربي ﴿ (١) ٠

وقوله تعالى : ﴿ كلُّ امرئٍ بما كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٢) ٠

وقال تعالى : ﴿ كلُّ نفسٍ بما كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ (٣) ٠

قال القاسمي في تفسيره محاسن التأويل : (لا يستدل بالآية على سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن الظاهر من الآية أن ضلال الغير لا يضر ، وأن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي ، وإلا فمن تركهما مع القدرة عليهما فليس بمهتدٍ ، وإنما هو بعض الضلال الذي فصلت الآية بينهم وبينه) ٠

قال الحاكم : (ولو استدل على وجوبهما بقوله تعالى : ﴿ عليكم أنفسكم ﴾ كان أولى ، لأنه يدخل في ذلك كل ما لزم من الواجبات) ٠

ونقل الرازي في تفسيره عن عبد الله بن المبارك أنه قال : (هذه أوكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) ٠

وقد روى أحمد في مسنده عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه وأرضاه - أنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، إنكم تقرؤون هذه الآية : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ٠٠٠ ﴾ إلى آخر الآية ﴿ ، وإنكم تضعونها في غير موضعها ، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك أن يعمهم الله - عز وجل - بعقابه » ٠

وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له : كيف نصنع بهذه الآية ؟ ، قال : أية آية ؟ ٠

قلت : قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ ٠

قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ، سألت عنها رسول الله ﷺ فقال :

(٢) الطور : ٢١ ٠

(١) فاطر : ١٨ ٠

(٣) المدثر : ٣٨ ٠

« بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحاً مُطاعاً وهوى مُتَّبِعاً ، ودنيا مُؤَثَّرَةً ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ، فإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً ، يعملون مثل عملكم » .

قال عبد الله بن المبارك : وزادني غير عتبة : قيل يا رسول الله : أجر خمسين رجلاً منا أو منهم ؟

قال : « لا ، بل أجر خمسين منكم » .

وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن أبي حاتم ، وسيأتي شرحه فيما بعد .

وصفوة القول في تأويل الآية أن الخطاب فيها عام لجميع المؤمنين في كل زمان ومكان ، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ما قبل الناس ذلك ، فإن جاء زمان أطاع الناس فيه الشيطان واتبعوا الهوى وزاغوا عن الحق وجب على كل مؤمن أن يلزم نفسه بالإصلاح والتقويم ، كما أوصى بذلك الرسول ﷺ في الحديث المتقدم .

وبالله التوفيق .

* * *

(٢٥) عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ

عن أبي أمامة الشعماني قال : سألت أبا ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال : قلت : « يا أبا ثعلبة ، كيف تقول في هذه الآية : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ ﴾ ؟ »

قال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً ؛ سألت عنها رسول الله ﷺ فقال ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأى برأيه ، فعليك بنفك ، ودع عنك العوام ، فإن من ورائكم أيام الصبر ، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عملكم » (١) .

* * *

تقدم القول في تأويل قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ (١) .

وتقدم هذا الحديث هناك ، وهنا بسطه وتفسيره وبيان معانيه ومراميها بما يفتح الله به علينا .

وأحاديث الفتن كثيرة ، والوصايا النبوية في مواجهتها عند حدوثها لاتكاد تحصى ، فالرسول ﷺ رءوف رحيم بالمؤمنين ، يخشى عليهم أن يصيبهم في دينهم فتنة تعكر صفو إيمانهم ، أو يجدون فيها ما يخرجهم ويشق عليهم احتمالها ، فكان ﷺ يُخبرهم بما وقع في الأمم السابقة وما سيقع بعده من الأمور التي ينكرونها .

وكان أصحابه يسألونه عما سيقع في آخر الزمان فيجيبهم عما سألوا عنه ، ويزيدهم علماً فيما لم يسألوا عنه ، وقد كان بعض أصحابه يحرص على حفظ

(١) رواه الترمذي رقم (٣٠٦٠) وأبو داود رقم (٤٣٤١) وزاد في حديثه : قبل :

يا رسول الله ، أجر خمسين رجلاً منا ، أو منهم ؟ قال : بل أجر خمسين رجلاً منكم .

(٢) المائدة : ١٠٥ .

ما قاله الرسول ﷺ في الفتن ، ويحدث الناس بها كحذيفة بن اليمان ، وأبي ثعلبة الخشني راوي هذا الحديث ، وغيرهما .

ونحن أحوج ما يكون إلى معرفة الفتن التي نبأنا بها الله ورسوله لتكون على وعي بها وتحفظ منها ، وأخذ الأهبة لمواجهة لها ، أو الفرار منها .

وهذا الحديث واحد من الأحاديث التي ينبغي علينا أن نضعها نصب أعيننا ، فنفقه معناها ، ونقف على ما تهدف إليه ، وتشير به ، فالمؤمن القوى حريص على صيانة دينه وعرضه من الأهواء الجامحة والتيارات المنحرفة .

فهو ذو قلب يقظ ، وضمير حي ، وبصيرة نافذة ، وحس مرهف ، يتوقع الأمر قبل حدوثه ، ويرى عواقبه بنور الله تعالى ، فيعد العدة لاستقباله على النحو الذي يحبه ربه ويرضاه ، ويتصرف وفق الظروف والأحوال ، فيلبس لكل حالة لبوسها ، فإذا ما أضاف إلى ما لديه من هذه الخصائص أخبار الصادق المصدوق كان أشد يقظة ، وأقوى حرصاً ، وأملك التزام نفسه ، وأشد تمكناً من التوقي ، وأبعد عن كل ما يسوؤه في دينه ودنياه .

* * *

فإذا وقعت الفتن وأصيب الناس بويلاتها وجب على كل مؤمن يأتمر بالمعروف ، وينتهى عن المنكر بقدر طاقته ، بمعنى : أنه يظل مستمسكاً بدينه ، معتصماً بالله ، مستنصراً به في كل موطن يخشى فيه على نفسه من الفتنة في دينه أو عرضه .

ولا بأس أن يختلط بالناس ، على ما بينهم من فساد ، وعلى ما هم فيه من فوضى واستبداد واستخفاف بأمور الدين ، ما دام قادراً على حماية نفسه مما يتأتى منهم من الأذى ، وليحتسب أجره على الله إن أمر بمعروف أو نهى عن منكر ، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليه ما لم يعجز عنه ، كما تقدم بيانه في الحديث السابق .

* * *

وقد وضع الرسول ﷺ لترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً فقال : « حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة . . . إلخ » .
والشح : هو البخل الشديد مع الحرص على طلب الدنيا والاستماتة في جمع المال ، والطمع فيما في أيدي الناس .

هذا هو الشح في اللغة والشرع ، وطاعته : أن يتبع الإنسان هوى نفسه ، وينقاد له إلى حد العبادة ، فلا يستجيب إلى ناصح يُثنيه عن بخله وجشعه وطمعه . وينطبق عليه قول القائل الشحيح :

يا دينار أعجبتني صفرتك

لولا الملامة قلت جلّت قدرتك

وهو الذي قال فيه ﷺ : « تَعَسَ عبد الدرهم والدينار ، تَعَسَ عبد الخميصة (١) ، تَعَسَ وانتكس ، وإذا شيك فلا انتقش (٢) » .

والهوى المتبع أعم من الشح المطاع ؛ لأن الشح قاصر على طلب الدنيا ، وكنز المال ، والحرص على تنميته ، وعدم التبرع به لأحد ولو كان من أقرب المقربين ، وعدم الاستعداد إلى معونة إنسان بأى جهد مادي أو معنوي ، بخلاف الهوى المتبع فإنه استغراق تام في الشهوات والملذات ، والفواحش والمنكرات ، دون وازع من دين أو ضمير .

والشحيح قد يتوب الله عليه من الشح فيَتَّقِيهِ فيقع تحت الوعد الذي جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٣) .
أما من اتخذ إلهه هواه فكيف يهديه الله ! ، إنه قد ضل الطريق إلى الله ، وهوت به الشياطين إلى مكان سحيق .

(١) الخميصة : ثوب له أعلام .

(٢) انتقش : أى إذا أصابته شوكة لا ينتقشها له أحد بغضاً له ، والحديث رواه البخارى .

(٣) التغابن : ١٦ .

قال تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

وقال تعالى : ﴿ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٢) .

وقوله ﷺ : « ودنيا مؤثرة » أى مفضلة عند طُلَّابِهَا يؤثرونها على الآخرة ويحرصون على جمع حطامها ، فهؤلاء لا تنفعهم المواعظ ؛ فقد قست قلوبهم ، وفسدت عقولهم ، وأسلموا قيادهم للشيطان .

يضاف إلى هذه الشروط التى يترك عند وقوعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - إعجاب كل ذى رأى برأيه ، فهو الغرور بعينه ، والغرور هو الهزيمة الأبدية التى لا نصر بعدها ، وهو الكبر بحذافيره ، والمتكبر لا تقوم له قائمة ، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً ، فكيف يقبل النصيح من ملاء الزهو قلبه ، ونبدأ مبدأ الشورى وراء ظهره ، وهو من أعظم المبادئ التى لا تشقى البلاد به ، ولا يستقيم أمر العباد بدونه .

ولذلك أوصى النبي ﷺ كل مؤمن عندئذ أن يلزم نفسه ، فيصلح من شأنها ، ويترك العوام الذين أعمتهم الدنيا ، وأضلتهم أنفسهم ، واستحوذ عليهم الشيطان فأنسأهم ذكر الله ، فجعلوا المعروف منكرًا ، والمنكر معروفًا ، واعتبروا التمسك بالدين رجعية وتخلفًا ، فلماذا يشغل المؤمن نفسه بهم ؟ ولماذا يذكرهم بالله وهم أبعد ما يكون عن الذكرى ؟ .

يقول الله عز وجل : ﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) .

ويقول سبحانه : ﴿ فَذَكَرْ إِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرَى سَيَذَكَّرْ مِنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبَهَا

الْأَشْقَى الَّذِى يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا ﴾ (٤) .

(٢) الفرقان : ٤٣ - ٤٤ .

(١) الجاثية : ٢٣ .

(٤) الأعلى : ٩ - ١٣ .

(٣) الذاريات : ٥٥ .

فالأشقى هو الأبعد عن الحق الذى يتجنب الذكرى ، ويصم أذنيه عن
سماع كل ما يصده عن هواه .

* * *

وقد ختم النبى ﷺ هذه الوصية ببشرى عظيمة يجد فيها المؤمن الروح
والإيمان ، ويستتهين من أجلها بالشدائد الجسام ، فيقول عليه الصلاة والسلام -
معللاً هذه الوصية : « فإن من ورائكم أيام الصبر » ، أى من أمامكم فهى ستأتى
تباعاً ، وهذا كقوله تعالى : ﴿ وَيَذَرُونَ وراءهم يوماً ثقیلاً ﴾ ^(١) أى أمامهم ،
وهو يوم القيامة .

وهذه الأيام هى أيام الفتن التى تموج موج البحر ، ولذلك سميت بأيام
الصبر ، أى الأيام التى لا ينفع فيها إلا الصبر حين لا يجد الداعى إلى الخير من
يسمعه ويطيعه ، بل يجد من يدفعه ويردعه وقد يقتله ، وهو لا يبالى .
ولذلك كان الصبر فى هذه الأيام مثل القبض على الجمر ، وهو تصوير
لشدته البالغة حداً لا يطيقه إلا أولو العزم من خيرة الرجال .
ولهذا أخبرنا الرسول ﷺ أن للعامل فيهن مثل أجر خمسين من
أصحابه ﷺ .

وقد جاء فى رواية أبى داود أن أصحاب النبى ﷺ عندما سمعوه يقول :
« للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً » ، قالوا متعجبين لا حاقدين ولا
حاسدين : أجر خمسين رجلاً منا ، أو منهم ؟ ، قال : « بل أجر خمسين
رجلاً منكم » .

والثواب على قدر المشقة ، وليس معنى هذا أنهم سيكونون خيراً من
أصحاب النبى ﷺ على الإطلاق ، ولكن صبرهم على المكاره لما كان مثل صبرهم

(١) الإنسان : ٢٧ .

على الجمر ضوعف لهم الأجر على هذا الصبر ، ويكون للصحابة سبل أخرى
يحصلون منها على أجر أكبر وحظ أوفر ، ويكفى أنهم أنصار النبي ﷺ
وحوارييه وخاصته ، وقد أشاد القرآن بذكرهم ، ونوّه الرسول ﷺ بفضلهم ، ولهم
فى سبل الخير مجال لا يدانيهم فيها أحد سواهم .
والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

* * *

(٢٦) تَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ

عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : « لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ رَجُلًا مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَوَسَّعُوا وَتَفْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ » (١) .

* * *

من الآداب السامية التي يُرَاعِيهَا المسلمُ ويعمل على نشرها بين إخوانه حيث كان أدبُ المجالس ، وهو أدبٌ يقوم على خمس قواعد أساسية ، وما سواها من القواعد الفرعية تبعٌ لها .

وما ورد في هذا الأدب من الأحاديث فإنما هي بيان وتفصيل لقوله تعالى في سورة المجادلة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢) .

وقد كان العرب في الجاهلية لا يعرفون هذه الآداب ، ولو عرفوها ما التزموها ؛ لأن الالتزام يفرضه الإيمان ، ولهذا خاطب الله المؤمنين بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فهم الذين يمثلون أوامر الله ، ويجتنبون نواهيه ، ويقتدون بالرسول ﷺ في عاداته وعباداته ، وشأنه كله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً .

وقد نزلت هذه الآية في مجالس الذكر ، كما يقول قتادة وغيره ، وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا بمجالستهم عند رسول الله ﷺ ، فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض .

(١) رواه البخارى ١١ / ٥٢ ، ٥٣ فى الاستئذان ، باب « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه » ، وباب « إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا » ، وفى الجمعة ، باب « لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ، ويقعد فى مكانه » ، ومسلم : رقم ٢١٧٧ فى السلام ، باب « تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه » .

(٢) المجادلة : ١١ .

والمعنى : يا من آمنتم بالله حق الإيمان : إذا قيل لكم توسّعوا فى مجالسكم لتسع أكبر قدر من إخوانكم فامثلوا واستجيبوا ؛ لأن فعلكم هذا يؤدى إلى أن يفسح الله تعالى لكم فى رحمته ، وفى منازلكم فى الجنة ، وفى كل شىء تحبونه .

* * *

والحديث الذى نحن بصدده دعوة لأصحاب المروءات أن يُجلَّ بعضهم بعضاً فى المجالس ، فلا يقيم أحدهم أخاه من مجلسه الذى أحرزه لنفسه بالجلوس فيه ثم يجلس مكانه ، فإن ذلك عدوان عليه ، وإحراج له ، وفيه من الأثرة ما لا يحبه الله ورسوله .

وكان من الأولى أن يؤثر أخاه بمجلسه فيقوم ويجلسه لا أن يقيمه من مجلسه ثم يجلس فيه ، ولكن من الممكن أن يفسح الجالس لأخيه إذا رآه واقفاً ويوسع له حتى يتمكن من الجلوس بجواره إن وجد لذلك سبباً .

فإن فعلَ أفسح الله له فى الدنيا وفى الآخرة ، فإنه من نفَس عن مسلم كربة نفَس الله عنه كربة يوم القيامة ، وكان الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه .

ولا شك أن ذلك سيسعده ويدخل السرور عليه ، ويشعر بأن أخاه الذى أفسح له رجل ذو مروءة وإحسان ، فيحبه ويضمّر فى نفسه أن يفعل معه مثلما فعل إذا أقبل على مجلسٍ هو فيه .

والخيرُ يبقى وإن طالَ الزَّمانُ به

والشرُّ أخبثُ ما أوعيتَ من زادٍ

وقال آخر :

ازرَعْ جميلاً ولو فى غير موضعه

فلن يضيعَ جميلٌ أينما زُرِعَا

وقال آخر :

مَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ لَا يُعَدُّمُ جَوَازِيَهُ
لَا يَضِيعُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ

* * *

وقد جاء رجل إلى النبي ﷺ فقام له رجل آخر من مجلسه ، فذهب ليجلس فيه ، فنهاه رسول الله ﷺ (١) .

وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به » .

وروى أبو داود عن جابر بن سمرة - رضى الله عنهما - قال : « كنا إذا أتينا النبي ﷺ جلس أحدنا حيث ينتهي » .

وروى أبو داود والترمذى عن عمرو بن شعيب عن أمية عن جده أن رسول الله ﷺ قال لا : « يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا » .

من الآية والأحاديث نستطيع أن نسخلص القواعد الخمسة التى تدرج تحتها الأحكام الفرعية ، والآداب المرعية من هذا الباب .

القاعدة الأولى : التفسُّح فى المجالس واجب ما لم تكن هناك ضرورة .

وذلك بالألا تكون هناك فُرْجَةٌ تتسع لجلوس رجل آخر فعندئذٍ يَظُلُّ الرجل واقفاً إن أراد أو ينصرف .

القاعدة الثانية : توقير الصغير للكبير واجب فى مثل هذا الباب .

وذلك بأن الرجل إذا وجد رجلاً قد أخذت منه السنُّ مأخذاً وهو فى حاجة إلى حضور المجلس لطلب العلم أو لسماع الذِّكْرِ - قام وأجلسه ؛ لقوله ﷺ : « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يُوقِّرْ كبيرنا » (٢) .

(١) الحديث أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر .

(٢) أخرجه الترمذى ، وقال : حديث غريب .

وكذلك أولو العلم يجب على الناس توقيرهم وإجلالهم وإيثارهم بالمجالس الإمامية .

القاعدة الثالثة : صاحبُ المجلس أحقُّ به إن عاد إليه .

وذلك بأن وضع في المكان ما يدلُّ القادم على عودته ، كان يضع ثوباً أو كتاباً وما أشبه ذلك ؛ فإن المجالس العامة لا تُملَكُ إلا إذا قضى العرفُ بذلك ، أو كان المجلس مستأجراً .

القاعدة الرابعة : إذا أمر أمير القوم رجلاً بالقيام لرجل آخر وجب عليه أن يقوم .

وذلك عملاً بقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا ﴾ أى وإذا قيل : ارفعوا عن مجالسكم فارفعوا - هذا هو المتبادر من السياق - ولكنه أمر عام ينبغي أن يُحمَل على عمومهِ ، فيكون المعنى : أجيئوا إذا دعيتُم إلى أمرٍ معروف . قال القرطبي : وهذا هو الصحيح لأنه يعم .

والنشز معناه : الارتفاع ، مأخوذ من نشز الأرض ، وهو ارتفاعها .

القاعدة الخامسة : يجلس الرجل حيث انتهى به المجلس لا يزاحم الناس .

وذلك لأن في المزاحمة إيذاءً لا حاجةً إليه ما دام في الموضع مكاناً مُتَبَقِّاً ولقول جابر بن سَمُرَةَ في الحديث المتقدم : « كنا إذا أتينا النبي ﷺ جلس أحدنا حيث ينتهي » .

* * *

ولقد كان أصحاب النبي ﷺ يبالغون في مراعاة هذه الآداب ولا سيما مع كبارهم وعلمائهم .

فقد ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - كان يقدم عبد الله بن عباس على الصحابة ، فكلّموه في ذلك فدعاهم ودعاه ، وسألهم عن تفسير : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ فسكتوا ، فقال ابن عباس : هو أجلُّ رسول الله ﷺ أعلمه الله إياه . فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تعلم .

ولقد غرس النبي ﷺ في أصحابه هذا التسامح وهذا الإيثار ، وهذا الحب المتبادل بأفعاله قبل أقواله .

فقد جاء في سبب نزول الآية السابقة - ما روى ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان - أنها نزلت يوم جمعة وكان رسول الله ﷺ يؤمئذ في الصفة ، وفي المكان ضيق ، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار ، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس ، فقاموا حيال رسول الله ﷺ ، فقالوا : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فرد النبي ﷺ عليهم . ثم سلموا على القوم بعد ذلك ، فردوا عليهم ، فقاموا على أرجلهم ينتظرون إن يوسع لهم ، فعرف النبي ﷺ ما يحملهم على القيام ، فلم يفسح لهم ، فشق ذلك على النبي ﷺ ، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار ، من غير أهل بدر : « قم يا فلان ، وأنت يا فلان » . فلم يزل يقيمهم بعدة نفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر ، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه ، وعرف النبي ﷺ الكراهة في وجوههم .

فقال المنافقون : أستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ ، والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء ، إن قوماً أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب لنبيهم ، فقامهم وأجلس من أبطأ عنه .

فبلغنا أن رسول الله ﷺ قال : « رحم الله رجلاً فسح لأخيه » .
فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً ، فتفسح القوم لإخوانهم .

قال ابن كثير : كان النبي ﷺ يجلس حيث انتهى به المجلس ، ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس ، وكان الصحابة - رضی الله عنهم - يجلسون منه على مراتبهم ، فالصديق يجلسه عن يمينه ، وعمر عن يساره ، وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا ممن يكتب الوحي ، وكان يأمرهم بذلك . والله أعلم .

(٢٧) إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ » ، فقالوا : يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بِدٍّ ، نتحدَّثُ فيها ، فقال رسول الله ﷺ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » . قالوا : وما حقُّ الطريق يا رسول الله ؟ . قال : « غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَذَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » (١) .

* * *

من الآداب التي يحرص الإسلام على نشرها بين الناس آداب المجالس ، وقد تقدّم الكلام عن بعضها ، وفي هذا الحديث تنمة لها ، وبيان لحق الطريق إذا اضطّر المسلمون للجلوس فيها .

وقوله ﷺ : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرَقَاتِ » تحذير من اتخاذها مجالساً لما يترتب على ذلك من ضرر لهم وللمارة ؛ فإن الجلوس فيها ينشأ عنه النظر المحرم للغاديات والرئاحات ، والنظر إلى أصحاب العيوب فيؤدى ذلك إلى السخرية منهم والاستهزاء بهم ومعايرتهم ونحو ذلك من الأمور التي لا تليق بمسلم . ويؤدى الجلوس عليها إلى تضيقها على المارة وحبس حرّيتهم في الذهاب والإياب ، ولا سيما النساء والأطفال .

على أن الجلوس على الطرقات فى حدّ ذاته يُخلُ بالمروءة ، ويذهب الحياء فلا نجد من يجلسُ فى الطريق إلا حثالة الناس وعالتهم ، والجهلة منهم .

(١) رواه البخارى : ١١ / ٩ فى الاستئذان ، باب قوله الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ ، وفى المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعداء ، ومسلم رقم ٢١٢١ فى اللباس ، باب النهى عن الجلوس فى الطرقات ، وأبو داود رقم ٤٨١٥ فى الأدب ، باب فى الجلوس فى الطرقات .

لكن لا بأس على المضطر أن يجلس على قارعة الطريق أو في أى مكان منها لأن الضرورات تبيح المحظورات .

ولهذا قالوا : « يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها » ، وهم لا يَعتنُون بهذا أن يعارضوا الرسول ﷺ في نهيه هذا ؛ ولكنهم أرادوا أن يجعل لهم مخرجاً مما لا بد لهم منه .

وقد أراد النبي ﷺ بهذا التحذير أن يُعلِّمَهُم آداب الطريق ، فهو يعرف أنهم في حاجة إلى الجلوس فيها لضيق مساكنهم .

فقال رسول الله ﷺ فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه ؛ ليسألوه عن حق الطريق ، فهو تمهيد لبيان ما يجب عليهم ، أو ما يستحب لهم فعله إذا اضطروا إلى الجلوس في الطرقات ، فسألوه : « وما حق الطريق يا رسول الله ؟ » وأَرْهَفُوا السمع إليه لشدة حرصهم على العلم والتَّلَقَّى ، فقال عليه الصلاة والسلام : « غض البصر ، وكف الأذى ، ورد السلام ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر » .

فهذه خمسة حقوق ينبغى أن نقف عند كل حق منها وقفة ، والله المستعان .

* * *

الحق الأول : غض البصر : أى كَفُّه عن النظر إلى ما حَرَّمَ الله النظر إليه .

وليس معنى الغض الإغماض ، وإنما معناه التفاضى عمن يُمرُّ به ، أو يمر عليه ممن لا يباح النظر إليه ، بمعنى أنه إذا أبصر امرأة أجنبية مثلاً وجب عليه أن يتفاضى عنها ، ويشغل نفسه بشيء آخر من المباحات ولا يستحضر ذكرها في قلبه ، ولا يفكر في إعادة النظر إليها حتى لا يُصاب بما يصاب به أولئك المشغولون بالنظر إلى الغاديات والرائحات ويقعدون في الطرقات من أجل ذلك .

وما يقال للرجل يقال للمرأة ، فإنها تشتهى منه ما يشتهى منها ، وقد أمرهما الله - عز وجل - بغض البصر ، كلُّ نوع على حدة ، فقال - جل شأنه -

فى سورة النور : ﴿ قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ . . . الْآيَةُ ﴾ (١) .

وقد روى الترمذى فى سننه عن بريدة - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « يا على لا تُتَبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ » . وذلك لأن الأولى غالباً ما تقع عَرَضاً من غير إعمال فكر ولا انتظار ، فلا يلام عليها حينئذ ؛ ولكن يلام على ما بعدما ، والدين يسر .

وروى مسلم فى صحيحه عن جرير - رضى الله عنه - قال : سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجأة ، فقال : « اصْرِفْ بَصْرَكَ » ، أى حَوِّله إلى شىء آخر ، وتحويل البصر لابد أن يتبعه تحويل القلب ، وإلا فإن القلب سيبعث البصر رسولاً مرة أخرى كما سيأتى بيانه . والنظر بريد الزنا ، ومقدمة من مقدماته ، كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ ، قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة : العينان زناهما النظر ، والأذان زناهما الاستماع ، واللسان زناه ، الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » .

قال ابن القيم فى الجواب الكافى : « والنظر أصل عامة الحوادث التى تصيب الإنسان ، فإن النظرة تولد الخطرة ، ثم تولد الخطرة فكرة ، ثم تولد الفكرة شهوة ، ثم تولد الشهوة إرادة ، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة ، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع منه مانع ، ومن هذا قيل : الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده » .

ولهذا قال الشاعر :

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدُوهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرِّ
كم نظرة بلغت فى قلب صاحبها كم بلغ السهم بين القوس والوتر

(١) النور : ٣٠ - ٣١ .

والعبدُ ما دام ذا طَرْفٍ يُقَلِّبُهُ في أعينِ العَيْنِ (١) موقوفٌ على الخطرِ
يَسْرُ مُقَلَّتَهُ ما ضَرَّ مَهْجَتَهُ لا مَرَحِباً بِسُرورِ عَادٍ بالضَّرِّ
وللنظرِ إلى الحرامِ آفاتٌ كثيرةٌ منها :

١ - أنه يُورثُ الحسراتِ ويُتَعِبُ القلبُ بما يعتريه من شعورٍ باليأسِ ،
والحرمانِ من المنظورِ إليه ، فلا يجدُ له سبيلاً إلى ما نظرَ إليه للنَّيلِ منه ، ولا هو
بقادرٍ على بُعْدِهِ عنه بعد أن حفر له في قلبه مكاناً .
قال الشاعر :

وَكُنْتُ إِذَا أُرْسِلْتَ طَرْفَكَ رائداً
لقلبك يوماً أتعبتك المناظرُ
رَأَيْتَ الذِي لا كَلَهُ أَنْتَ قادراً
عليه ولا عن بعضه أَنْتَ صابراً

٢ - ومنها أن البصرَ رسولُ القلبِ إذا نظرَ إلى محرمٍ أُرسلَ إليه يخبره بما
رأى ، فيشغله عن ذكرِ الله بشيءٍ لو ظل يذكره يذهب إيمانه شيئاً فشيئاً حتى
يتلاشى ، والعياذُ بالله تعالى .

٣ - وإذا استفحل النظرُ إلى النساءِ الأجنبية قسا القلبُ وساء الخلقُ ،
وحلَّ اللؤمُ محلَّ الحلمِ ، وذهبت المروءة فلم يبق لها أثرٌ ، وتحول الناظرُ إلى عرييدٍ
أثيمٍ ، وربما أدى به هذا إلى الوقوعِ في أفحشِ الفواحشِ ، وربما فَقَدَ إيمانه
إلى الأبد .

فعلى كل من كان هذا دأؤه أن يتوبَ إلى الله توبةً نصوحاً ، ويكثر من
الاستغفار بالليل والنهار عسى الله أن يعفو عنه ويتوب عليه .

هذا وفوائدُ غَضِّ البصرِ كثيرةٌ :

أولها : أنه امتثالٌ لأمرِ الله الذي هو غايةُ سعادةِ العبدِ في معاشه ومعاده ،

(١) العين : جمع عينا ، وهي المرأة الجميلة واسعة العينين .

وليس للعبد فى دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامره تبارك وتعالى ، وما سعد من سعد فى الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره ، وما شقى من شقى فى الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره .

ثانيها : أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذى قد يكون فيه هلاكه إلى قلبه .

ثالثها : أنه يورث القلب أنساً بالله واتصالاً به ، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله ، وليس على العبد شئ أضر من إطلاق البصر ؛ فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه .

رابعها : أنه يقوى القلب ويفرحه ، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه .

خامسها : أنه يكسب القلب نوراً ، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة .

ولذلك ورد الأمر بغض البصر فى سورة النور ، وجاء فى السورة بعد هذا الأمر قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ... ﴾ الآية (١) - أى مثل نوره فى قلب عبده المؤمن الذى أمثل أوامره واجتنب نواهيه .

وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب ، كما أنه إذا أظلم أدبرت وفود الخيرات إليه من كل جانب ، كما أنه إذا أظلم أقبلت إليه سحائب البلاء والشر من كل مكان .

سادسها : أنه لا يورث الفراسة الصادقة التى يميز بها بين الحق والمبطل والصادق والكاذب .

وكان شاه بن شجاع الكرماني يقول : « من عمّر ظاهره بترك الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة » ، وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة .

والله سبحانه يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله ، ومن ترك

شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، فإذا غَضَ بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضاً عن حبسه بصره لله ، ويفتح له باب العلم والإيمان والمعرفة ، والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب .

سابعها : أنه يُفَرِّغ القلب للتفكير في مصالحه والاشتغال بها ، وإطلاق البصر يشتت ذلك ويحول بينه وبينها ، فتفرط أموره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر الله .

قال تعالى : ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (١) وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة جميعها .

* * *

وأما الحق الثاني من حقوق الطريق فهو كف الأذى ، وهو أعم من الأول ، فإنه يتناول بعمومه غَضَ البصر وغيره مما يتأذى منه الناس ، كتضييق الطريق على المارة ، وإزعاج الناس بارتفاع الأصوات ، وإحراج الغاديات والرائحات من النساء كما أشرنا ، وما يتركه الناس وراءهم بعد انصرافهم من مجالسهم ، وما يحدث في هذه المجالس - على الطرقات أيضاً - مما لا يخفى على من جرب ذلك بسبب اختلاط السفهاء بالعقلاء ، والصغار بالكبار ، وربما يكون الجلوس عليها سبباً في إغلاقها أو تشديد الرقابة عليها ، وهو الأمر الذي يَضُرُّ بالسكان عن يمين الطريق وشماله .

وإزاحة الأذى من الطريق شعبة من شُعَبِ الإيمان ، كما جاء في الحديث الصحيح : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله ، وأدناها إمالة الأذى عن الطريق » .

والأذى كلمة تطلق ويراد بها القليل من الضرر كما في قوله تعالى : ﴿ لَنْ يَضُرَّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ يُوَلُّوكم الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴾ (٢) .

وقد يطلق الأذى على القليل والكثير معاً كقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ (٣) .

(١) الكهف : ٢٨ .

(٢) آل عمران : ١١١ .

(٣) البقرة : ٢٢٢ .

فمنهم من قال : أى هو قَدَرٌ ينبغى التنزه عنه ، فيكون من قبيل الضرر القليل .

والأطباء أثبتوا للحيض أضراراً جسيمة ، ولهذا فسروا الأذى بالضرر الذى لا يُطاق . والكلمة إنما تُفسَّر بحسب السياق الذى وردت فيه .

ورُبَّ أذى قليل لا يعبأ المرء به ينشأ منه ضرر كثير ، كقشرة الموز مثلاً إذا وضعت فى طريق الناس ، فقد تكون سبباً فى كسر رجل إنسان فيعجز عن المسير ، ويقعد عن العمل .

والإسلام يأمر بالعدل والرحمة ، وهما صنوان متلازمان لا يفترقان ، فمن العدل أن لا يخلف الإنسان وراءه أذى بعد انصرافه من مجلسه ، بل يتلاشى ذلك قبل مجلسه وأثناءه وبعده .

ومن الرحمة ألا يجلس المرء على الطرقات إلا إن دعت الضرورة لذلك حتى لا يقع منه أذى .

* * *

وأما الحق الثالث فهو رد السلام على من ألقى عليه السلام .

فإن كانوا جماعة وردَّ واحد منهم كفى ، لقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ (١) .

وإلقاء السلام سنة مؤكدة ، وردّه فرض ، وله أحكام ذكرتها فى الفقه الواضح .

والسلام معناه الأمان ، فأنت عندما تقول : السلام عليكم ، فمعناه : الأمان من الله عليكم ، فيقول من سلَّم عليه : وعليكم السلام - بالواو - أى : علىَّ وعليك السلام . والمستحب أن تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ؛ ليكون ثوابك أكثر .

وإذا سلَّم عليك غير المسلم فلا بأس أن تردَّ عليه السلام عند جمهور أهل

(١) النساء : ٨٦ .

العلم ، كما ذكر القرطبي وغيره عند تفسير قوله تعالى فى سورة مريم : ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّى ﴾ (١) فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ أَلْقَى السَّلَامَ عَلَى أَبِيهِ وَهُوَ كَافِرٌ ، وَهَذَا أَحَدُ الْأَدْلَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ إِلْقَاءِ السَّلَامِ عَلَى الْكَافِرِ وَرَدُّهُ .

وقد استدلو أيضاً بعموم قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ﴾ .

وبعموم قوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢) .

وأما الأحاديث التى جاء فيها الاقتصار على قوله : وعليكم - فقط - فهو خاص باليهود والذين كانوا يتلاعبون باللفظ ويقولون : السام عليكم .

وأنا أستفتيك أيها الأخ المسلم فى هذه المسألة فأقول لك : لو أنك تزوجت امرأة من أهل الكتاب - وقد أحل الله نكاحها - فماذا تقول لها لو دخلت عليها أو دخلت عليك مُسَلِّمَةً ؛ هل تقول لها : وعليكم ؟ ، إنه إذا جفاء ما بعده جفاء ، أم تقول لها : أهلاً وسهلاً ومرحباً ، أو سعيدة أو ما أشبه ذلك ؟ ، إنك إذا تكون قد خالفت أصول التحية .

وكيف لو سلم عليك أبوها أو أخوها ، ثم كيف لو دعاك أهل الكتاب إلى طعامهم - وقد أحل الله لنا طعامهم - فيماذا تحييتهم ؟ وكيف لو بادروك بتحية الإسلام ، هل من اللياقة والعقل أن تقول : وعليكم ؟ .

اعلم - يا أخى - أن أخذ الحكم من دليل واحد أو مجموعة أدلة من غير نظر إلى ما هنالك من أدلة أخرى معارضة ، أو ما هنالك من عموم وخصوص ، أو دون النظر إلى مناسبة الدليل ، أو الظروف الزمانية والمكانية وغير ذلك مما يضعه المجتهد نُصِبَ عينيه عند الفتوى - جهل بقواعد الفقه وأصوله .

(١) مريم : ٤٧ .

(٢) الممتحنة : ٨ .

فتأمل ذلك واخرج من تعصبك البغيض وتقليدك الأعمى لفلان وفلان من الناس ، ولا تقتصر على أخذ العلم من مصدر واحد ، ولا تعرف الحق بالرجال ، ولكن اعرف الحق تعرف أهله ، وبالله توفيقك .

* * *

والحق الرابع والخامس من حقوق الطريق : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد تقدم الكلام فيه فلا نعيده هنا ولكن يكفي أن نقول : إن الجالس على الطريق سيتعرض لمساوى كثيرة ، وسيرى مناظر لا تسره ، ويسمع كذلك ما يمجّه سمعه ، فلا بد أن يأمر بالمعروف الذي ترتضيه العقول السليمة ، ويقره الشرع الحكيم ، ولا بد أن ينهى عن المنكر ، وهو كل ما أنكرته الطباع السليمة ، وخالف الشرع ، ولم يجر على قواعد المروءة والحلم .

وبعد فهذا ما وسعني إملاؤه في شرح هذه الوصية السامية ، وسيأتي في الأحاديث القادمة ما يزيدك فيها علماً وفقهاً .

والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

* * *

(٢٨) لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ

عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهِ طَلْسِيقٍ ، وَإِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قَدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ ، وَاعْرِفْ لِمَا رَكَ مِنْهُ » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ في الجود والسخاء كالريح المرسلة لا يَرُدُّ سَائِلًا سَأَلَهُ ، وَلَا يرى محتاجاً إِلَّا أَعَانَهُ ، تِلْكَ خَلِيقَةٌ مِنْ خَلَائِقِهِ لَمْ يَتَكَلَّفْهَا ، فَهُوَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرَامِ ، لَمْ يَدَانِيهِ أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَضْمَارِ ، وَسَحَائِبُ جُودِهِ لَا تُحْصَى ، وَلَا تَسْتَقْصَى .

لَمْ يَمْنَعِهِ ضَيْقُ ذَاتِ الْيَدِ أَنْ يُوَثِّرَ أَصْحَابَهُ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا هُوَ فِي أَشَدِّ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ ، حَتَّى كَانِ إِثَارُهُ مُضْرِبَ الْأَمْثَالِ ، بَلْ لَيْسَ لِإِثَارِهِ بَيْنَ الرِّجَالِ مِثَالٌ ، وَلَا عَرَفَ النَّاسُ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ مَنْ يَقْرَى قَرِيْبُهُ فِي هَذَا الْمَجَالِ .

لِهَذَا كَانَ يُوصَى أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَقْتَدُوا بِهِ فِي صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ كُلِّهَا ، كُلُّ بَقْدَرِ طَاقَتِهِ وَجَهْدِهِ ، دُونَ أَنْ يَقُولَ فِي نَفْسِهِ : مَاذَا يُغْنِي عَنِّي مَا أَقْدَمَهُ لِأَخِي فَهُوَ لَا يَسُدُّ الرَّمَقَ وَلَا يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ ، وَلَا يَقْضِي لُبَّانَتَهُ فِي شَيْءٍ ، فَإِنْ مِنْ أَطَاعَ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ بَخْلٍ بِالْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ ، وَتَعَوَّدَتْ نَفْسُهُ الشَّحَّ بِمَا عِنْدَهُ ، وَأَغْرَاهُ شَيْطَانُهُ بِأَنْ يَأْخُذَ وَلَا يَعْطَى ، إِذْ يَجْعَلُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَيَقُولُ لَهُ الشَّيْطَانُ : مَنْ أَنْتَ حَتَّى تَعْطَى ، وَمَا الَّذِي تَمْلِكُهُ حَتَّى تَجُودَ بِهِ ؟ وَكَيْفَ تَجُودُ بِهَذَا الْيَسِيرِ فَيَحْتَقِرُكَ صَاحِبُكَ ، وَيَسْخَرُ مِنْكَ ، وَرَبَّمَا غَضِبَ عَلَيْكَ وَرَدَّكَ بِمَا أُعْطِيْتَهُ ، وَرَبَّمَا يَقُولُ لَكَ : مَا أَحْتَاجُهُ بَيْتُكَ أَوْلَى مِمَّا أَحْتَاجُهُ الْمَسْجِدُ ، كَمَا يَقُولُ الْعَوَامُ - الزَّيْتُ إِنْ أَحْتَاجَ إِلَيْهِ الْبَيْتُ حَرَمٌ عَلَى الْجَامِعِ - إِلَى آخِرِ مَا هُنَاكَ مِنَ الْوَسَاوِسِ الشَّيْطَانِيَّةِ وَالْهَوَاجِسِ النَّفْسِيَّةِ ، وَالْمَبْرَرَاتِ الْكَاذِبَةِ .

(١) رواه الترمذی رقم (١٨٣٤) فی الأطعمة ، باب ما جاء فی إكثار ماء المرقۃ .

ولهذا أراد النبي ﷺ أن يحمل الناس على الجود بما عندهم ولو كان نصف تمرة أو حبة عنب ونحو ذلك ، فيقول : « لا يَحْقَرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئاً مِنْ الْمَعْرُوفِ » وهذا التوجيه الحكيم بيان لقوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (١) .

وقوله جل شأنه : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ (٢) .

وقوله عز من قائل : ﴿ إِنْ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يَضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (٣) .

وقوله سبحانه : ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ (٤) .
إلى آخر ما في كتاب الله تعالى مما هو في معناه .

* * *

واحتقار الشيء معناه : الاستخفاف به أو عدم النظر إليه لقلته أو تفاهته ، ولكن المراد به هنا معنى آخر يليق بهذا التوجيه الحكيم ، هو ألا يقلل المسلم من شأن صدقته عند الله - عز وجل - فإن الله يضاعفها أضعافاً كثيرة وَيُنْمِيهَا لصاحبها حتى لتكون التمرة كجبل أحد ، كما جاء في الحديث .

قُرْبُ لُقْمَةٍ يَضَعُهَا الْمَرْءُ فِي بَطْنٍ جَائِعٍ تَكُونُ عِنْدَ اللَّهِ أَكْثَرَ أَجْراً مِنْ بَنِي مَسْجِداً ، فالتفاوت في الأجور ليس بقلة الشيء وكثرته ، ولكنه يتفاوت بقدر تفاوت العاملين في الإخلاص لله رب العالمين .

يقول الله عز وجل : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيراً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٥) .

ويقول جل شأنه : ﴿ وَمِثْلَ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(٢) الطلاق : ٧ .

(٤) الزلزلة : ٧ .

(١) البقرة : ٢٨٦ .

(٣) النساء : ٤٠ .

(٥) البقرة : ٢٤٥ .

وتثبيتاً من أنفسهم كمثّل جنة بربوة أصابها وابلٌ فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصيبها وابلٌ فطلّ والله بما تعملون بصير ﴿١﴾ .

أى فإن لم يصيبها مطر غزير أصابها الطلّ ، وهو المطر الخفيف الكافى لإنبات الزرع .

وهذا المثل الذى ضربه الله لصدقة المتصدق يستحق منا وقفة تأمل وتدبر . فالمسلم الذى ينفق ماله كله أو بعضه أو شيئاً منه مهما كان قليلاً ، والحال أنه يبتغى بذلك وجه الله تعالى ، ونفسه ثابتة على التوكل وحسن الثقة بالله تعالى ، لا يخشى الفقر ولا يأمل الغنى - هذا المخلص الذى خلص الله قلبه من شوائب الشرك ونزغات الهوى ، وأخلصه لنفسه ، ينمى الله له صدقاته حتى تكون الحبة جنة ، أى بستاناً على ربوة خصبة مرتفعة جيدة التربة ، تتعرض للشمس والهواء وينزل عليها الغيث فتحيا - بإذن ربها - حياة طيبة وتنبت نباتاً حسناً ، وتؤتى أكلها ضعفين ، أى تؤتى أكلها على غير العادة المألوفة فى مثلها من الأراضى الخصبة .

وفى هذه الآية من اللطائف ما قد بينا بعضه فى كتاب الأمثال القرآنية فارجع إليه إن شئت .

* * *

والمعروف ضد المنكر ، وهو : كل ما اعتاده الناس مما لا يخالف الشرع ، ثم أطلق على كل خير يبذل فى سبيل الله .

يقال : صنع فلان فى فلان معروفاً ، أى أسدى إليه شيئاً من المال ، أو أعانه على قضاء حاجة من حوائجه ، أو كلمه كلمة طيبة أسعدته .

ولهذا أمر الله أولياء السفهاء فى سورة النساء بأن يقولوا لهم عند الحجر عليهم قولاً معروفاً يرضيهم ويدخل السرور عليهم ، فقال جل شأنه : ﴿ ولا

(١) البقرة : ٢٦٥ .

تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا
لهم قولاً معروفاً ﴿١﴾ .

وبهذا أيضاً أمر الورثة إذا قسموا المال أن يقولوا لذوي القربى واليتامى
والمساكين بعد أن يعطوهم شيئاً مما أعطاهم الله كلاماً مألوفاً تستأنس به النفوس ،
وتستريح له القلوب ﴿٢﴾ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولاً معروفاً ﴿٣﴾ .

إن الكلمة الطيبة حسنة من أعظم الحسنات التي ينبغي أن يحرص عليها
التاجر مع الله تعالى ، فالكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة .

قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ ﴿٣﴾ .

وقد قال بعض المفسرين : الكلمة الطيبة في الآية هي كلمة التوحيد ،
ولكن النص لا يأبى العموم ، فكلمة التوحيد هي أعلى الكلام الطيب ، وكل ما
لا يتعارض معها من الكلام فهو طيب ، يقبله الله ويثيب عليه .

روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ
قال : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ، ما يُلقى لها بالاً ، يرفعه
الله بها درجات ، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ، لا يُلقى لها
بالاً ، يهوى بها في جهنم » .

* * *

والمسلم إن لم يجد شيئاً يتصدق به ولا صنعة من صنائع المعروف يقوم
بها لصاحبه ، يكفيه أن يَبَشَّ في وجهه ، فإن البشاشة نوع من الكرم ، وتعبير
عن المحبة والمودة ، وفيها مواساة واسترضاء ، ولها في النفوس سحر خاص .

(٢) النساء : ٨ .

(١) النساء : ٥ .

(٣) إبراهيم : ٢٤ - ٢٥ .

ولهذا قال النبي ﷺ : « وإن لم يسجد فليلق أخاه بوجه طليق » ، وفي رواية : « بوجه طلق » ، والمعنى واحد .

وطلاقة الوجه إشراقه بالبشر والاستحسان ، والعطف والحنان ، والسماحة التي تُعرفُ ولا توصف ، به يلتقي المحبون فينسبون همومهم وأحزانهم ، وبه يتعاطفون فيما بينهم .

وقد جاء في الحديث : « إنكم لا تسعون الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسطُ الوجه وحسنُ الخلق » (١) .

وكان النبي ﷺ يبشُّ في وجه من يبغضه تكرماً وتحلماً .

روى البخارى فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - أن رجلاً استأذن على النبي ﷺ فلما رآه قال : « بئس أخو العشيرة ، وبئس ابن العشيرة » ، فلما جلس تطلَّق النبي ﷺ فى وجهه وانبسط إليه ، فلما انطلق الرجل ، قالت له عائشة : يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت (٢) له كذا وكذا ثم تطلَّقت فى وجهه وانبسطت إليه .

فقال رسول الله ﷺ : « يا عائشة متى عهدتنى فحاشاً ، إن شرَّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاءً شره » .

* * *

ويختتم الحديث بوصية يظهر فيها مدى ما ينبغي أن يكون بين الناس من تراحم وتعاون وتكافل ، فيقول الرسول ﷺ : « وإذا اشتريت لحماً أو طبخت قدراً فأكثر مرقته ، واغرف لجارك منه » .

ومعنى قوله : « طبخت قدراً » أى طبخت طبخة فى قدر وبها لحم فأكثر المرق لتغرف منها لجارك - فربما يكون فى حاجة إليها - على سبيل الصدقة ، أو على سبيل الهدية .

(١) رواه البيهقى عن أبى هريرة .

(٢) أى قلت فى شأنه كذا وكذا ، ولم يُسمعه ذلك .

وقد جاء في الحديث الصحيح : « تهادوا تحابوا » (١) .
وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على إكرام الجار - ذكرنا بعضها
فيما سبق .

والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل .

* * *

(١) رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ورواه الطبراني في
الأوسط بسند لا بأس به عن عائشة .

(٢٩) عليك باليأس مما فى أيدي الناس

عن سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه - أن رجلاً قال : يا رسول الله
أؤصنى وأؤجز ، فقال : « عليك باليأس مما فى أيدي الناس فإنه الغنى ، وإياك
والطمع فإنه الفقر الحاضر ، وصل صلاتك وأنت مودع ، وإياك وما يعتذر
منه » (١) .

* * *

كان رسول الله ﷺ يتكلم الكلمة فتقع من القلوب موقع الحكمة ، وتجرى
بين الأجيال مجرى المثل ، وتصادف قبولاً حسناً عند الخاصة والعامة من المسلمين
وغيرهم ؛ لأنه قد أوتى جوامع الكلم ، وأنطقه الله بالحق الذى لا يختلف عليه
اثنان من العقلاء ، وهو رسول الإنسانية يهدى بإذن الله إلى الصراط المستقيم فى
القول والعمل .

كلامه منهج حياة ، ودستور أمة ، وميثاق شرف ، يحتكم إليه الناس فى
جميع أمورهم الدينية وجميع شئونهم الدنيوية ، ولا يجدون فى حكمه حرجاً
ولا عنتاً بل لا يسعهم إلا التسليم به فى طمأنينة وإجلال .

ولقد كان أصحابه يسألونه عما يعن لهم فيجدون عنده الجواب الحكيم
لكل سؤال له ما بعده ، بأن كان فيه صلاح للفرد وقوام للمجتمع .

وكانوا يفرحون بقدوم الأعراب عليهم لجرأتهم على السؤال فيما يعنى
وفيما لا يعنى ، فكان الرسول ﷺ يجيب على أسئلتهم بالرحب والسعة ولا
يسفه رجلاً فى أى سؤال سألته تحلماً وتكرماً وتقديراً منه لحال الأعراب ، فهم
أهل بدأة يجهلون الكثير والكثير من أمور الدنيا فضلاً عن أمور الدين .

ولذلك كان يأتى الرجل منهم مجادلاً بالباطل أحياناً ، ويقول قولاً لا ينبغي
أن يقال ، ويرتفع صوته فى مجلس النبى ﷺ وهو لا يبالى بمن يخاطب ، فيتلقاه

(١) رواه الحاكم وصحح إسناده .

النبي ﷺ بوجه طلق وكلام سمح ، ويعطيه العطاء الجزل حتى يرضيه ، ويدخل في الإسلام بقلبه ولسانه ، ويعمل فيه بكامل قوته ، وينضم في سلك المجاهدين في سبيل الله ، فيحسن إسلامه ، ويقوى إيمانه ، ويصدق في الله يقينه ، فيزهد في الدنيا ، ويرغب في الآخرة ، فيسال الرسول ﷺ عن الطريقة المثلى التى يتعامل بها مع الناس حتى لا يظلم أو يظلم ، أو يضل أو يضل ، أو يذل أو يذل ، وعن الطريقة المثلى التى تقربه إلى الله تعالى ، وتدخله الجنة بغير حساب .

هذا رجل منهم يقول : « يا رسول الله أوصنى وأوجز » .

ولماذا قال : وأوجز ؛ لأن الإيجاز ضرب من الإعجاز البيانى ، فهو يحمل من المعانى الكثيرة فى طيات ألفاظ قليلة تحفظ بسهولة ويسر ، ولا تكاد تنسى لعدوبتها وبلاغتها .

والإيجاز من أبلغ الأساليب وأوقعها فى النفوس ، وهو أسلوب القرآن الكريم ، وأسلوب النبي ﷺ ؛ لأن أقواله مع أفعاله بيان لهذا الكتاب المبين . ومن المعلوم أن كلام الله يخالف كلام البشر من جميع الوجوه ، فلا موازنة ولا معادلة ولا مفاضلة بين كلام الله وكلام الناس .

وكلام الرسول ﷺ فى الذروة العليا من كلام البشر ، فكلامه ﷺ له عطر متميز ، وسمت خاص ، ووقع مؤثر لا يدانيه فيه كلام سائر البشر .

ولهذا أمره - عز وجل - أن يخاطب الناس على قدر عقولهم كلاماً يبلغ فى القلوب مبلغاً لا يبلغه كلام غيره ، فقال فى سورة النساء : ﴿ أولئك الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظّمهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغاً ﴾ (١) .

ولولا أن الله أقدره على ذلك ما أمره بذلك .

* * *

(١) آية : ٦٣ .

وأول شيء أوصاه به الرسول ﷺ هو : اليأس مما فى أيدي الناس ، أى قطع الطمع تماماً عما فى أيديهم مما لا حق له فيه ، زهداً فى الدنيا ورغبة فى الآخرة .

وقد مر بنا حديث : « ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس » ، لكننا نجد فى هذه الوصية ما هو أقوى من الزهد ، وهو اليأس مما فى أيدي الناس ، ومآله حتماً إلى الطمع فيما عند الله ، (وبضدّها تتميز الأشياء) .

فقوله ﷺ : « عليك باليأس مما فى أيدي الناس » أى الزمه ولا تفارقه ، ولا تحدث نفسك أن تسأل الناس شيئاً ، وتوكل على الله وحده ، وثق بفضله ، وخذ بالأسباب التى ليس فيها جرح للمشاعر أو إذهاب لشيء من التعفف ، واحفظ على نفسك كرامتها بالقناعة والرضا بالقليل مع الصبر والشكر ، وضع نصب عينيك قوله تعالى : ﴿ واسألوا الله من فضله ﴾ (١) .

وقوله جل وعلا : ﴿ ومن يتوكل على الله فهو حسبه ﴾ (٢) إلى غير ذلك من الآيات التى هى فى معناها .

واعلم أن من اعتمد على الناس وكَلَّه الله إليهم ، ومن توكل عليه كفاه ، فسل الله - عز وجل - ألا يَكِلَكَ لنفسك طرفة عين .

وانظر كيف جعل النبى ﷺ اليأس مما فى أيدي الناس هو الغنى الكامل ، لأن « أل » حرف كمال كما يقول علماء اللغة .

وسل نفسك كيف يكون اليأس مما فى أيدي الناس هو الغنى الكامل ، أو الغنى الحق ، أو الغنى الذى ما بعده غنى ؟ فإنك ستجد الجواب حاضراً لديك نقلاً وعقلاً ، أما النقل فمنه ما قد ذكر آنفاً مع هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على هذا المعنى ، وأما العقل ، فإنه لو كان واعياً منصفاً ما دلَّ صاحبه إلا على الله ، وما حمله إلا على التوكل عليه ، أسوة برسول الله ﷺ وصحبه الكرام ،

(١) النساء : ٣٢ .

(٢) الطلاق : ٣ .

فقد ضربوا في التعفف عما في أيدي الناس أروع الأمثال ، ولم يكن لهم في الورع مثال ، وهم من نبيهم بمنزلة النجوم من الأقمار .

* * *

وقد زاده النبي ﷺ على هذه الوصية وصية أخرى تؤكد لها في نفسه ، وتغرسها في طبعه ، فيقول : « وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر » .
والطمع هو : السعى إلى جمع المال وطلب الجاه والمنصب بدافع الرغبة الملحة في إرضاء النفس وإسعادها .

وفي الطمع مذلة لصاحبه وصغار ، وفيه تحطيم لمعنوياته وإذهاب لإنسانيته ، وتقليص لشخصه وهويته ، وفيه ضياع للدين ، ومحق للبركة ، وزوال للنعمة ، فهو الفقر الحاضر حقاً .

ليس فقراً في المال فحسب ؛ بل هو فقر في كل شيء حسي ومعنوي ، وقد جاء في الأثر : « من جعل الدنيا مبلغ همه شئت الله شمله ، وجعل فقره بين عينيه ، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما قُدر له ، ومن جعل الآخرة مبلغ همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة » (١) .

لقد هممت يوماً أن أفعل شيئاً أحصل من ورائه على مال كثير لكن كان في هذا العمل شبهة ، فجلست أفكر ثم ناولت ابنتي كتاب « عيون الأخبار » لتقرأ لي فيه ما شاء الله أن تقرأ ، فإذا هي تقرأ أبياتاً كانت هي أول ما وقع بصرها عليه ، فرعظتني هذه الأبيات وعظاً بليغاً :

حَسْبِي بَعْلَمِي مَا نَفَعُ	مَا الذُّلُّ إِلَّا فِي الطَّمَعِ
مَنْ رَأَقَبَ اللَّهُ نَزَعَ	عَنْ قُبْحِ مَا كَانَ صَنَعَ
مَا طَارَ طَيْرٌ وَارْتَفَعَ	إِلَّا كَمَا طَارَ وَقَعَ

ثم قرأت بيتاً آخر أبلغ من هذه الأبيات :

نُرْقِعُ دُنْيَانَا بَتَمْزِيقِ دِينِنَا

فلا ديننا يبقى ولا ما نُرْقِعُ

* * *

(١) رواه أحمد في مسنده ٥ / ١٨٣ .

والوصية الثالثة فى هذا الحديث تكملة وتوكيد للوصيتين السابقتين مع إضافة أخرى وهى الخشوع فى الصلاة .

فالمسلم لكى تهون عليه الدنيا ويزهد فيها ، ويعف نفسه عما فى أيدى الناس ينبغى أن يصلى الصلاة وكأنها آخر صلاة يصليها ، وذلك بأن يذكر الموت قبل أن يدخلها ، فإذا اعتبر أنها آخر صلاة يُصَلِّيها خَشَعَ فيها ، وابتعدت عنه هواجس النفس ووساوس الشيطان ، وبالغ فى تأديتها على الوجه المرضي ، فأطال القراءة والركوع والسجود ، وأكثر من الدعاء وألح فيه وهو بين الرجاء والخوف .

وصلاة كهذه تنهى صاحبها - ولابد - عن الفحشاء والمنكر ، بمعنى أنها تقوى إيمانه بالله ، فيحمله الإيمان القوى على مخالفة الشيطان والهوى .

أما الصلاة التى تخلو من الخشوع والدعاء الخالص ، ولا يكاد صاحبها يذكر منها إلا ربعها أو سدسها فإنها لا تنفعه ولا تُرفع فوق رأسه شبراً ، فالخشوع روح الصلاة ، فما قيمة الجسد بلا روح ! .

﴿ قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ﴾ (١) .

* * *

ثم أوصاه بوصية رابعة محذراً إياه من الوقوع فيما يحمله على الأسف والاعتذار ، فإن العاقل هو الذى يفكر فى القول قبل أن يقوله ، والفعل قبل أن يفعله ، فإن رأى فى الكلمة خيراً قالها وإلا حبسها .

قال رسول الله ﷺ فى الحديث الذى رواه البخارى وغيره : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت » .

وهو تفسير لقوله تعالى : ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ﴾ (٢) .

ولقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقلوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (٣) .

(١) المؤمنون : ١ - ٢ . (٢) الأنعام : ١٥٢ . (٣) الأحزاب : ٧٠ - ٧١ .

وإن عزم على أمر لا يقدم عليه حتى يعرف حكم الله فيه فإن كان حلالاً أقدم عليه ، وإن كان حراماً أحجم عنه .

قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم ﴾ (١) أى لا تقدموا على عمل قبل أن تعرفوا فيه حكم الله ورسوله ، ولا تقدموا على حكم الله ورسوله حكم العقل ؛ فإن العقل كثيراً ما يخطئ وليس لديه للخير والشر ضوابط ثابتة .

إن الرسول ﷺ يحذر الرجل من الوقوع فيما يغضب الله وفيما يغضب الناس ، فإن الاعتذار قد يكون لله وقد يكون للناس .

والاعتذار لله لا بد منه لأنه توبة ، والتوبة واجبة على كل مسلم ، ومن شأنه أن يكون مصاحباً لها فى جميع أحوالها ، فهى أول الطريق ووسطه وآخره ، كما قال أهل العلم .

وعلى هذا المفهوم يكون التحذير من الذنوب كبيرها وصغيرها ، والمعنى إياك والمعاصى ؛ فإنك قد تتماذى فيها فتموت عليها فتدخل النار ، وقد تعتذر منها فلا ينفعك الاعتذار ، فالأولى ألا تقدم عليها ، ولا تقرب ما يؤدى إليها .

وأما الاعتذار إلى الناس فإنه أحياناً يكون محمداً وذلك فى الخطأ الذى لم يتعمده المسلم ، فيكون لاعتذاره وجهة وشأن ، فهو إرضاء للناس وتطبيب لنفوسهم ، وبغفوههم يعفو الله - عز وجل - عنه ؛ لأن الخطأ فى حق الناس اعتداء على حقوقهم فإن شاءوا عفوا عنها وإن شاءوا طالبوا بها ، والاعتذار إليهم سبيل إلى التسامح والصفح ، وهو دليل على مكارم الأخلاق ، فإن اعتذر المخطئ فهو إنسان متواضع ، وإن عفا المعتذر إليه فهو حلیم كريم .

وقد يكون الاعتذار مذمة ، وهو ما يحذر النبى ﷺ منه ، وهو الاعتذار من الخطأ المتعمد والمتكرر ، فقد تتعمد فعل شيء لا يليق بك أن تفعله مع أخيك أو مع جارك ، ففعلته فى ساعة حضر فيها شيطانك ، واستحوذ عليك هواك ،

(١) الحجرات : ١٠

فاعتذرت من هذا الخطأ فإن العفو عنك فيه يكون صعب المنال إلا إذا كنت قد
اعتذرت لرجل هو من خيرة الرجال ، ولا سيما إذا تكرر منك هذا الخطأ فإنك
حينئذ لا تستحق العفو ، بل العفو يكون في حقك خطأ يقابل الخطأ الذي
وقعت فيه ، لأنك تستحق العقوبة على هذا الخطأ المتكرر بما يردعك ويوقفك
عند حدك .

ومعذرة إن كنت قد تكلمت معك - أيها القارئ - بصيغة الخطاب ، فإنني
لا أعنيك ولكنني أعني من لا يأخذ بنصح رسول الله ﷺ ، فيوقع نفسه في مازق
يصعب عليه الاعتذار فيها ، ومهالك لا يمكنه التخلص منها ، فقد يأتي عملاً
هو به غير خبير ، وقد يبدي رأياً هو عنه غير مسئول ، وقد تدفعه نفسه الأمانة
بالسوء إلى أقوال وأفعال ينشأ عنها ضرر خطير ما كان يتوقعه أو يحسب له
حساباً (ومعظم النار من مستصغر الشرر) .

فما أخرجنا نحن المسلمين إلى فقه القرآن والسنة على النحو الذي يُمكننا
من العمل بتشريعاته وآدابه مع الاحتفاظ التام بخصائصه ومميزاته ، وهي كثيرة
منها : السماحة ، واليسر ، ورفع الحرج ، ودفع المشقة ، وقلة التكليف ،
والحيوية ، والمرونة ، والعدالة المطلقة ، والمساواة التامة في الحقوق العامة ،
والعمومية ، والصلاحية للتطبيق في كل زمان ومكان .

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

* * *

(٣٠) تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ ، فوالذي نفسُ محمدٍ بيده ، لهو أشدُّ ثَقَلًا من الإبل في عَقْلِهَا » (١) .

* * *

القرآن الكريم كتاب هداية ومنهج حياة ، بين الله فيه للناس ما يجب لهم وما يجب عليهم ، وما يحل لهم وما يحرم عليهم ، وذلك في قواعد كلية يندرج تحتها كل ما جدَّ ويجد من شئون الحياة ، فما من صغيرة ولا كبيرة يحتاج الناس إليها إلا شملها تشريعه ووسعها بيانه .

﴿ كتابُ أُحكمت آياته ثم فُصِّلَتْ من لدن حكيم خبير ﴾ (٢) .

وهو الكتاب المهيمن على سائر الكتب السماوية ، جمع ما تفرق منها ، وصحح ما حرفته الأيدي العابثة ، وأظهر ما أنكرته القلوب المريضة ، ورد إليها قداستها بعد أن استخفت بها النفوس الأمارة بالسوء وذلك بأسلوبه البياني المعجز .

فعرف منه أهل الحق ما أدخله فيها أهل الباطل من زيف وضلال ، فصار القرآن ميزاناً لهذه الكتب السماوية يزنون به ما جاء فيها من أحكام وأخبار ، فما كان موافقاً له كان صحيحاً ، وما كان مخالفاً كان رداً على من أتى به إذ الكتب السماوية كلها قد خرجت من مشكاة واحدة لتعبر عن دين واحد هو الإسلام .
وفضائل القرآن على سائر الكتب السماوية أكثر من أن تحصي فلا نطيل الكلام فيها هنا .

(١) أخرجه البخاري ٩ / ٧٣٩ في فضائل القرآن ، باب استذكار القرآن وتعاهده ، ومسلم رقم (٧٩١) في صلاة المسافرين ، باب الأمر بتعهد القرآن . واللفظ لمسلم ، ولفظ البخاري : « أشدُّ تقصياً » والمعنى واحد .

(٢) هود : ١ .

ولكن ينبغي أن نبادر إلى القول بأن حفظه من أجل السنن وأسمائها ، بل إن حفظه فرض كفاية - إذا قام به البعض سقط عن الباقي .

وحفظ بعضه بالقدر الذى تؤدى به الصلاة واجب على كل مسلم قادر على الحفظ .

ولا شك أن حفظ القرآن كله نعمة من أعظم النعم بعد الإيمان ، فمن من الله عليه بحفظه فليتعهد بالتلاوة مع التدبر فى صباحه ومساءه وفى حله وترحاله ؛ فإن القرآن يتفلسف من صاحبه على حين غفلة منه ، فلا يستطيع رده إلى ذاكرته إلا بمشقة بالغة ، وذلك لأنه كتاب معجز فى فصاحته وبلاغته ، ودقة تعبيره وقوة تصويره وروعة بيانه ، فغاير كلام الناس من جميع الوجوه لا يحفظه إلا من أوتى حظاً من الفتوح الربانى ، فإذا ما حفظه المسلم ثم هجره عاد إلى ما كان عليه من فراغ القلب والعقل منه ، فلو حاول أن يستذكره عزَّ عليه ذلك واستعجم فاحتاج بالضرورة إلى جهد جهيد لحفظه من جديد ، ولهذا قال النبى ﷺ : « تعاهدوا هذا القرآن » أى : جددوا العهد معه بملازمة قراءته .

فالتعاهد لفظ يقتضى المشاركة ، فكأنه بتجديد تلاوته يعاهد القرآن أن يستمر فى حفظه ، ويعاهده القرآن أن يكون له مجيباً .

وفى رواية للبخارى : « استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيلاً » (١) من صدور الرجال من النعم .

ومعنى « استذكروا » : واطلبوا على تلاوته وأطلبوا ذكره . فهو بمعنى « تعاهدوا » .

وقوله : « لهو أشد تفلياً » أى أسرع انصرافاً عن الذاكرة ، فهو نعمة من أجل النعم ، والنعمة تستدعى المحافظة عليها باستذكارها وترك التغافل عنها .

وقد شبه تفليته بتفلي الأبل من عقلها ، وهو تشبيه منتزع من الواقع المشاهد عندهم فى شبه الجزيرة العربية ، والتشبيه يجسد المعاني ، ويبرزها فى صور محسنة حتى تتضح غاية الاتضاح .

(١) التَّفْصِي - بالفاء - : التَّفَلُّ .

« والعقل » - بضم العين والقاف - جمع عقال ، وهو ما يربط به البعير .
وفى رواية : « بعقلها » ، و : « من عقلها » والمعنى متقارب .

وقد أقسم النبي ﷺ على ذلك بالقسم الذى اعتاده فى تأكيد كل أمر عظيم . وهو قوله : « والذى نفس محمد بيده » ، ولا يخفى ما فى هذا القسم من التسليم لله فى الأمر كله ، وإظهار الخضوع إليه والتواضع لعظمته ، وتمام الافتقار إلى خالقه ومولاه جل شأنه .

* * *

وهذا الحديث توجيه حكيم لكل من أنعم الله عليه بحفظ هذا القرآن العظيم .

فمن أراد الله به خيراً ثبت القرآن فى قلبه وأذاقه حلاوته وعلمه تأويله ، ورزقه حسن التدبر فى معانيه ومراميها ، فأغناه حفظه وتلاوته عن الاشتغال بما سواه مما تطرب به النفوس وتستريح .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك فى ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهdy به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هادٍ ﴿١﴾ .

وليس هناك ذكر أعظم من تلاوة القرآن ، تشرح به الصدور ، وتستنير به البصائر ، فهو أحسن الحديث على الإطلاق ؛ لأنه يملك على المرء نفسه وحسه ويتسلل نوره إلى أعماق القلوب وشغافها ، فلا تستجيب بعد تذوق حلاوته إلى حديث سواه .

تشابهت آياته فى فصاحتها وبلاغتها ، وحلاوتها وطلاوتها ، فكان أوله

(١) الزمر : ٢٢ - ٢٣ .

كآخره فى الجلال والجمال والكمال ، تقشعر منه الجلود الميتة فتتحيا وتنتفخ حتى تعود إلى ما كانت عليه وقد سَلِمَتْ مما كان يعترىها من لين يعطل وظائفها .

ثم تلين هذه الجلود إذا اضطربت حتى تعود لوضعها المناسب ، وتلين القلوب مع لين الجلود ؛ لأن القلوب السليمة إنما تكون فى الأجساد السليمة .

إن القرآن دواء لكل داء ، فهو شفاء لما فى الصدور ، تستريح به القلوب والجلود المضطربة ، وتحيا به القلوب والجلود الميتة ، فأى حديث أعظم من هذا الحديث ! وأى كتاب سماوى يدانيه فى فضيلة من فضائله !!

إنه لا موازنة ولا مفاضلة ولا معادلة بين كلام الله وكلام البشر ، بل لا موازنة ولا مفاضلة ولا معادلة بين هذا الكتاب والكتب السماوية كلها ؛ فهو المعجزة العقلية الباهرة الخالدة إلى أبد الأبد ، وإنه لنعيم لأهل الجنة فى الجنة ، كما كان نعيمهم فى الدنيا ، فمن داوم على تلاوته بالترتيل مع التدبر فهو فى جنة دنيوية لا يعرف حقيقتها إلا من مثله فى التلاوة والتدبر .

* * *

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ (١) فهو ثقیل فى معانيه ومرامييه ، بمعنى أنه عظيم الوقع على القلوب المؤمنة ، تستقبله حين تستقبله وهى وَجِلَّةٌ منه ، مُجِلَّةٌ له ، يملكها ولا تملكه ، ويحيط بها ولا تحيط به .

وهذا الحديث موافق - أيضاً - لقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (٢) إذ يفهم من هذه الآية أن الله - عز وجل - يسر القرآن لمن أراد تلاوته وأقبل عليه بقلبه .

ونفهم من قوله : ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ الحث على تلاوته وتعهده بالحفظ والتدبر والاستذكار ، أى رده إلى الذاكرة كلما شرد شىء منه عنها بسبب الغفلة عنه . فتأمل ذلك وبالله توفيقك .

* * *

(٢) القمر : ١٧ .

(١) المزمل : ٥٠ .

(٣١) إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال : « إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِنْ فَضْلٍ عَلَيْهِ » (١) .

* * *

الرسول ﷺ طبيبُ الأطباء ، يشخص بحكمته الداء ، ويصف الدواء ، فهو على بصيرة من ربه ، علمه الله من لدنه علماً لم يؤته أحدٌ من العالمين .
قال تعالى : ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (٢) .

وقد جمع الله له من ألوان المعرفة بطباع الناس ، وعاداتهم ، وأخلاقهم ، وسلوكهم على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم ، وأزمانهم ودرجاتهم في الثقافة والفهم ، ونباه بكثير من أخبار الأولين والآخرين ، وأعطاه القواعد الكلية التي يندرج تحتها كل ما جدَّ ويجد مما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم وشئون دنياهم ، وزوده بقدرة خارقة يعرف بها أقدار الرجال وأحوالهم في السراء والضراء ، والشدة والرخاء لكي يؤدي وظيفته التي بُعث من أجلها ، وهي نشر العلم بين الناس ، وغرس الفضائل في نفوسهم بعد تخليتها من الرذائل ، وردهم إلى خالقهم بعد أن تخطفتهم الشياطين في الأرض ، وابتعدت بهم عن الصراط السوي الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون والصديقون والصالحون من قبله .

وقد ذكرنا - فيما سبق - أن قلب النبي ﷺ واد قد تفجرت منه ينباع

(١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب « لينظر إلى من هو أسفل منه » ١١ / ٢٧٦ ،

ومسلم في الزهد ٢٩٦٣ .

(٢) النساء : ١١٣ .

الحكمة فسالت أودية بقدرها ، بمعنى أن كل قلب أخذ منها بقدر سعته
وصلاحيته وسلامته .

وهذا الحديث حكمة تستريح لها النفوس المؤمنة ، وتجد فيها العزاء في كل
مصائب ، والهناءة في كل نعمة مهما قل حجمها ، وهان مقدارها في
نظر الناس .

وفيه أدوية شافية لأدواء كثيرة ، سنتعرف على بعضها في شرحه - إن شاء
الله تعالى - .

* * *

وقوله ﷺ : « إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق » أى :
حين يخطر بقلبه وعقله أن فلاناً يفوقه سعة في المال ، وبسطة في الخلق - فلا
يتمادى في هذا الخاطر ؛ حتى لا يتحول إلى داء وبيل لا يستطيع معالجته بعد
ذلك إلا بمشقة بالغة وتوفيق من الله ، وليفعل ما أمره به النبي ﷺ فور وقوع هذا
الخاطر ، فينظر إلى من هو أقل منه مالاً وجمالاً حتى يشعر بالرضا ويحمد الله -
عز وجل - على ما آتاه من فضله ، ولا ينظر إلى من هو فوقه حتى لا يستخف
بنعم الله عليه وهي كثيرة ، منها ما هو ظاهر يراه ويشعر به ، ومنها ما هو باطن لا
يدرك أبعاده ولا يعرف كنهه مع أنه مغمور فيه .

يقول رسول الله ﷺ : « انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو
فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله » (١) .
وازدراء النعمة كفر بها ، والكفر بأنعم الله عاقبته وخيمة في
الدنيا والآخرة .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف
بما كانوا يصنعون ﴾ (٢) .

(١) رواه مسلم في كتاب الزهد عن أبي هريرة رضي الله عنه . والترمذي في صفة القيامة

(٢) النحل : ١١٢ .

وقال : حديث صحيح .

ومعنى : ﴿ فاذاقها الله لباس الجوع والخوف ﴾ أى : جعلهما ملازمين لمن كفر ، ملاصقين له ملاصقة الثوب للبدن .

والكفر ضد الشكر ، إذ الكفر ستر النعمة واحتقارها والاستخفاف بها ، والشكر امتلاء القلب بالثناء على مُسَدِّى النعمة ومعطيها مع تعظيمها والرضا بها ، وهو برهان صادق على صحة الإيمان ، وعنوان صحيح على من صدق يقينه فى الله ، وتم توكله عليه .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ (١) .

ويقول : ﴿ واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون ﴾ (٢) .

والشكر منتهى المقامات ، وهو يبدأ من الصبر وينتهى بالرضا .

فمن نظر إلى من هو دونه فى المنزلة تمكن من الشكر على ما لديه من النعم ، وذلك بأنه سيرها كثيرة وفيرة بالنسبة إلى من هو دونه ، وهى كذلك فعلاً .

﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ (٣) .

فعندئذ لا يسعه إلا أن يحمد الله - تبارك وتعالى - على أن جعله أحسن من غيره حالاً .

ولكن لو نظر إلى من هو فوقه لم يتمكن من ذلك ، وسيحمله هذا النظر إلى أن يبذل جهده لكى يلحق به ، وما هو بلاحق ؛ لأنه كلما لحق من فوقه نظر إلى من فوقه ، حتى يموت كمدأ ، فلا يدرك ما يتمناه ، ويعيش عمره كله يعانى من الحقد والحسد ، والحرص والطمع وغير ذلك من الآفات المهلكة التى تحول بينه وبين الصبر والشكر ، وهما الإيمان كله .

وقد ورد فى صحيح الترمذى حديث عن رسول الله ﷺ يؤيد ما ذكرناه .

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكراً صابراً ، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً : من نظر فى دينه إلى من هو فوقه

(١) البقرة : ١٧٢ .

(٢) النحل : ١١٤ .

(٣) إبراهيم : ٣٤ .

فاقتدى به ، ومن نظر فى دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه
كتبه الله شاكراً وصابراً . ومن نظر فى دينه إلى من هو دونه ، ونظر فى دنياه إلى
من هو فوقه فأسِفَ على ما فاتته منه - لم يكتبه الله شاكراً ولا صابراً » (١) .

* * *

والناس صنفان :

- صنف لا ينظر إلى نعم الله نظرة إيمانية ، ولا يرضى بها مهما كثرت ،
ومهما عظُمت ، بل يستكثر منها بأسلوب يثير الضحك والضحجر فى الوقت
نفسه ، ولا يكف عن السعى فى طلب المزيد حتى يدركه الموت .

وقد يكون هذا الصنف على علم بأمور الدين ، وعلى دراية بهوان الدنيا
وسرعة زوالها ، وهو مع ذلك يلهث ويلهث ، قائماً وقاعداً ، حتى يظن من رآه
أنه مجنون ، والجنون فنون .

وفيه يقول الله - عز وجل - : ﴿ واتلّ عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ
منها فأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى
الأرض واتبع هواه فمَثَّلَهُ كمثل الـكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ
مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢) .

وقد شبهه الله بالكلب فى أسوأ حالاته وهى اللهث ، وذلك لأن الكلب
ضعيف القلب ، ضيق التنفس ، يستعين باللهث على حفظ حياته . فتراه يلهث
قاعداً وقائماً وماشياً ، فحال من شغلته الدنيا وجعلها مبلغ همه ومنتهى أمله
كحال الكلب لا يكف عن اللهث ، ولا ينتهى تطلعه إلى حد يرضى به .

فهو فى لعب دائم ، وشغل شاغل ، لا يخطر له الموت على بال حتى يأتيه
بغته وهو على تلك الحالة ، فيندم ولات ساعة مندم .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ﴾ (٣) .

(١) قال الترمذى : حديث غريب ، والغريب ما رواه واحد عن واحد أو اثنين إلى منتهى

السند ، وفى سنده المثنى بن الصباح وهو ضعيف .

(٢) التكاثر : ١ - ٢ .

(٣) الأعراف : ١٧٥ - ١٧٦ .

روى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال :
سمعت النبى ﷺ يقول : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثاً ، ولا
يملا جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » (١) .
وهذا الصنف من الناس فريقان :

كافر يستمتع بطيباته فى حياته الدنيا ، وليس له فى الآخرة من نصيب .
ومنافق يظهر الإسلام ويخفى الكفر ، وهو أشد من الكفار عذاباً ،
كما قال - جل وعلا - : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ
لَهُ نَصِيرًا ﴾ (٢) .

ولكن هناك نفاق فى العمل صاحبه لا يكون كافراً ، ولكن يكون فاسقاً ،
ويقال له منافق فى العمل ، وهو الذى إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا
أؤتمن خان ، وإذا خاصم فجّر ، وإذا عاهد غدر ، إلى آخر ما هنالك من الصفات
الورادة فى الأحاديث الصحيحة .

- والصنف الثانى من الناس : ينظر إلى نعم الله نظرة إيمانية على قدر وعيه
وإيمانه فيذكر بعض النعم الظاهرة وينسى بعضها .

وهذا الصنف فريقان :

فريق ينظر إلى النعمة من حيث قيمتها ومقدارها ، وهل جاءت فى وقتها
أم فى غير وقتها .

وفريق ينظر إلى المنعم - عز وجل - فلا يحتقر نعمة جاءت من قبله ،
فيفرح بها لأنها منه وكفى .

فالفريق الأول قد جعل النعمة مبلغ همه ومنتهى أمله ، فيفرح بها إن
جاءته ، يحزن عليها إن فاتته .

والفريق الثانى قد جعل المنعم - جل شأنه - منتهى نظره وأمله ، فلم يفرح

(١) كتاب الإقامة ، باب ما يتقى من فتنة المال ، ح ٦٤٣٦ .

(٢) النساء : ١٤٥ .

بالنعمة إذا جاءت من حيث هي نعمة ، ولكنه يفرح بها من حيث إن الله أسداها إليه وجعلها من جملة عطاياه ، ومنَّ بها عليه دون سواه ، أو منَّ بها عليه مع آخرين . وإن فاتته لا يُلقي لها بالاً ولكن يعتبر فواتها نعمة من نعم الله عليه لعلمه أن الله لا يختار لعبده وإلا الخير ، والخير لا يعرفه إلا الله ، ومواطن الخير كثيرة إن لم يدركه الإنسان في موطن أدركه في موطن آخر ، ولو علم العبد ما في الغيب ما اختار إلا ما اختاره الله له ، فهذا الفريق هم العارفون الذين جعلوا رضاهم في رضا الله ، وفوضوا الأمر إليه في كل شيء ، وجعلوا التسليم دينهم في جميع الأحوال ، وأخذوا أنفسهم بقول الله تعالى : ﴿ لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴾ (١) .

وهؤلاء هم الذين عرفوا فلزموا فوصلوا إلى الله من أيسر طريق ، فعاشوا سعداء لا ينظرون إلى ما في أيدي الناس ، ولا يهتمون بجمع حطام الدنيا ، فأحبهم الله وأحبوه ، فهم أصحاب النفوس المطمئنة التي يناديها ربها عند الموت ويوم القيامة بما جاء في سورة الفجر : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (٢) .

فعلينا إذن أن نتمسك بهذه الوصية الغالية التي وردت في هذا الحديث ، ونجعلها نُصْبَ أعيننا ، فنرضى بما قسم الله لنا ، ولا نحزن على شيء فاتنا ، فما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا ، والله يختار لعبده الخير حيث كان .

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (٣) .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ (٤) .

(٢) الفجر : ٢٧ - ٣٠ .

(١) الحديد : ٢٣ .

(٤) الأحزاب : ٣٦ .

(٣) القصص : ٦٨ - ٧٠ .

وقد قال الرسول ﷺ للرجل الذي جاء يسأله عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس : « ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس » .

* * *

واعلم - أخى المسلم - أن الله قسم المعاش على عباده بنسبة مئوية ، فيزيد هذا في كذا وينقصه من كذا ، فيتساوى الجميع في نهاية الأمر في النعم الدنيوية ، فلا يتميز أحد على أحد بكل شيء ، فإن أُعطِيَ شيئاً حُرِمَ الآخر .

وقد رفع الله الناس درجات ليعلم بعضهم بعضاً ، فما من مرفوع في جهة إلا وهو مخفوض في جهة .

والعاقل هو الذى يدرك ذلك فلا يجزع لشيء أصابه ، ولا يحسد أحداً على ما آتاه الله من فضله .

قال تعالى : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضٌ سَخِرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرَ مَا يَجْمَعُونَ ﴾ (١) . والقسمة تقتضى العدل ، والمعاش كل ما يتعيش الإنسان به ويعيش له ويحرص عليه ، ويسعى في تحصيله فكل أمور الدنيا معاش .

فمنهم من بسط الله له الرزق وحرمه من العلم مثلاً ، أو من الولد ، أو من الذكاء ، ومنهم من وهبه العلم ولم يعطه الكثير من المال . ومنهم . . . ومنهم . . . وذلك كله بتقدير العزيز العليم .

ورفع الدرجات إنما يكون بالتفاوت في القوة والضعف ، والغنى والفقر ، والعلم والجهل وغير ذلك ؛ ليتخذ بعضهم بعضاً سُخْرِيًّا - بضم السين - أى خدماً .

(١) الزخرف : ٣٢ .

والعاقِل من لا يهتم كثيراً بزينة الدنيا ، ولكنه يسأل الله من فضله العظيم
ورحمته الواسعة .

فرحمة الله هي الخير المطلق والنعيم المقيم .

قال تعالى : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما
يجمعون ﴾ (١) .

* * *

(١) يونس : ٥٨ .

(٣٢) ما جاءك من غير استشارة نفسك فخذ

عن الزهري قال : حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال : سمعت عمر يقول : كان النبي ﷺ يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالا - فقلت : أعطه من هو أفقر إليه مني ، فقال النبي ﷺ : « خذ فتموله وتصدق به ، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ » وما لا فلا تتبعه نفسك » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ أرحم بأصحابه من أنفسهم على أنفسهم ، كما وصفه ربه - عز وجل - بقوله : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ (٢) .

ولهذا كانت طاعته واجبة على المؤمنين في أمور الدين والدنيا ، وكان نصحه وتوجيهه فيما يخص المؤمنين موضع تقدير وتوقير من جميعهم ؛ لعلمهم أنه يقول الحق ويهدي سواء السبيل بأذن الله تبارك وتعالى .

وكان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم ممن سبقوا إلى الإسلام ولازموا النبي ﷺ لا يعملون عملاً ولا يقطعون برأى إلا إذا استشاروا النبي ﷺ فيه ، أو تقدم منه نص فيه يأمرهم بالإقدام أو بالإحجام ، واضعين نصب أعينهم قوله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ (٤) .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾

(١) أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأحكام ، باب رزق الحكام والعاملين عليها ، وفي الزكاة ، باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة ولا إشراف .

وأخرجه - أيضاً - مسلم في الزكاة ، باب جواز الأخذ بغير سؤال ولا تطلع .

(٢) التوبة : ١٢٨ . (٣) الأحزاب : ٦ .

(٤) الحجرات : ١ .

أى : هو أحق وأولى بالحبّة والطاعة من أنفسهم لأنفسهم ، فإذا ما دعاهم لأمر ودعتهم أنفسهم إلى خلافه وجب أن يؤثروا ما دعاهم إليه على ما تدعوهم إليه أنفسهم ؛ لأنه ﷺ لا يدعوهم إلا إلى ما ينفعهم ، أما أنفسهم فقد تدعوهم إلى ما يضرهم .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ أى : لا تسرعوا إلى عمل تعملونه إلا بعد أن تعرفوا حكم الله ورسوله .

وكان الرسول ﷺ يعدل بين الناس كما كان يعطف إليهم ، ويحسن إليهم ويتفقد أحوالهم ، وينشر السلام والحب والوئام بينهم ، ويأخذ من أغنياءهم إلى فقرائهم ، ويقسم ما جاءه من الصدقات والغنائم على المهاجرين والأنصار مراعيًا في ذلك الضرورة والحاجة ، وكان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فقيرًا لكنه كان يعمل ويتكسب فلا يكاد يجد من عمله إلا القوت الضروري ، فيكتفى به ولا يسأل الناس شيئًا ، ولا يقبل صدقة من متصدق ، شأنه في ذلك شأن كثير وكثير من أصحاب النبي ﷺ الذين رسم الله على وجوههم سيما القناعة والعفة والزهد والورع .

ولهذا لم يكونوا يتعرضون للصدقات التي كانت ترد النبي ﷺ ، بل كانوا يستترون في بيوتهم تنزهًا عن طلبها فضلًا عن الإلحاح في المسألة على غرار ما كان يفعل بعض الناس .

ولهذا كان الرسول ﷺ يتتبع أمثال هؤلاء ، ويسأل عنهم ، ويأمر من يأتيه بهم ، وربما ذهب إليهم في بيوتهم ليعطيهم ما يكفيهم ، عملاً بقوله تعالى : ﴿ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ﴾ (١) .

وقد صادف يوماً أن رسول الله ﷺ أعطى عمر بن الخطاب شيئاً من المال كما كان يعطيه من قبل ، فأبى أن يأخذه تعففاً وتنزهاً شأنه في ذلك شأن الأخيار الذين ذكر الله أوصافهم في هذه الآية ، وآثر بهذه العطية من هو أشد حاجة إليها

منه ، ولكن الرسول ﷺ قال له : « خذه فتموله » أى : تملكه ، « وتصدق به »
أى : لك أن تنتفع به ، ولك أن تتصدق به ؛ فالواو بمعنى « أو » - على الصحيح
- كما فى رواية أخرى لسالم بن عبد الله بن عمر .

ثم وضع له النبى ﷺ قاعدة فى الأخذ والرد ، فقال : « فما جاءك من هذا
المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ ، وما لا فلا تتبعه نفسك » أى : ما جاءك
من هذا المال الحلال . وهذا هو السر فى اسم الإشارة ، أى من جنس هذا المال
الذى بين يدي ، ولا يملك النبى ﷺ إلا الحلال الطيب ، ولا يعطى أصحابه إلا
منه ، ولا يأمرهم بأخذ ما سواه .

وهذا هو الشرط الأول فى الأخذ .

والشرط الثانى : فى قوله : « وأنت غير مشرف » أى : وأنت غير متطلع
إليه ، ولا مترقب حصوله ، بحيث لو لم يأتك ما غضبت ولا حزنت .

فإن التطلع إلى الشيء والتعرض لأخذه بطريقة ما فيه ما فيه من إذلال
للنفس واستخفاف بها ، وهو أمر يتنافى مع العفة والقناعة ، والزهد والورع -
على ما سيأتى بيانه .

والشرط الثالث : ألا يسأل الناس شيئاً مهما كان مضطراً إلى ذلك ، وهو
أشد من الإشراف والتطلع ، فكل سائل مشرف متطلع وإلا ما سأل ، فالإشراف
بالقلب ، والسؤال باللسان ، واللسان ترجمان القلب .

وقد نصح النبى ﷺ عمر فى نهاية الحديث أن يتنزه عن كل ما يأتية بتطلع
وانتظار زهداً فيه وقناعة بما عنده .

وقد عرفنا فيما سبق عند الكلام عن قوله ﷺ : « ازهد فى الدنيا يحبك
الله ، وازهد فيما فى أيدي الناس يحبك الناس » كيف يكون الزهد ، وكيف
تكون القناعة .

هذا هو فحوى الحديث ، ولكن فيه من الأحكام والتنبيهات ما لا غنى لنا
عن معرفته ، فلنذكر أهم ما اشتمله هذا الحديث منها .

* * *

فمن الأحكام التي ذكرها الفقهاء أخذاً من هذا الحديث :

١ - أنه يجوز للمسلم أن يأخذ أجراً على عمل قام به لصالح المسلمين ، وله أن يطالب به ، سواء كان محتاجاً إليه أم لا ، فهو حق من حقوقه ، ولكنهم اختلفوا في شأن من يأخذ على عمله أجراً هل يثاب على فعله أم لا ؟ .

فمنهم من قال : الأجر والثواب لا يجتمعان ، فمن أخذ على أذانه أجره أو على إمامته أو على جمعه الزكاة لا يثاب على عمله هذا عند الله إلا إذا كان في حاجة إليه .

والراجح عند العلماء : أن له الثواب مع أخذه الأجر ، سواء كان محتاجاً إليه أم لا ، ولكن ينبغي أن يجعله من قبيل الرزق لا من قبيل الأجر .

بمعنى أنه يعتبر ما جاءه رزقاً ساقه الله إليه لا أجراً ، والفرق بين الرزق والأجر أن الرزق من قبيل الإحسان ، والأجر من قبيل العقود ، والإحسان غير مقدر ، والأجر مقدر .

فإذا اعتبره من قبيل الإحسان لا يبالي أنقص أم زاد ، فإن زاد شكر ، وإن نقص لا يطالب بشيء ، بل لو انقطع هذا الرزق لا يغضب ، ولا ينقطع عن العمل لأنه قد جعل الهجرة لله ، والعمل خالصاً لوجهه الكريم ، فما جاءه من غير استشراف نفس أخذه فانتفع به أو تصدق به كله أو تصدق ببعضه ، فإن لم يأت به فلا يتبعه نفسه - كما أوصى بذلك النبي ﷺ .

٢ - وينبغي على من كان في غير حاجة إلى المال أن يتنزه عن أخذ الصدقات .

لقوله ﷺ : « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة ^(١) سوى ^(٢) » .

ويظهر أن عمر - رضي الله عنه - إنما رفض الأجرة على عمل عمله ، لهذا أوصاه الرسول ﷺ بما أوصاه .

وهذا ما أفادته رواية أخرى أخرجها البخاري - أيضاً - في صحيحه : « أن

(١) المرة - بكسر الميم - : القوة . (٢) أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما .

عبد الله بن السعدي قدم على عمر - رضي الله عنه - في خلافته ، فقال له عمر : ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالاً ، فإذا أُعطيت العمالة كرهتها ؟ . فقلت : بلى . فقال عمر : ما تريد إلى ذلك ؟ .

قلت : إن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخير ، وأريد أن تكون عُمَّالتي ^(١) صدقة على المسلمين . قال عمر : لا تفعل فإنني كنت أردت الذي أردت ، فكان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالاً ، فقلت : أعطه أفقر إليه مني . فقال النبي ﷺ : « خذه فتموله وتصدق به ، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذهُ وإلا فلا تتبعه نفسك » .

قال الطحاوي : « ليس معنى هذا الحديث في الصدقات وإنما هو في الأموال التي يقسمها الإمام ، وليست هي من جهة الفقر ، ولكن من الحقوق العامة ، فلما قال عمر : أعطه من هو أفقر إليه مني . لم يرض بذلك - ﷺ - لأنه إنما أعطاه لمعنى غير الفقر » ^(٢) .

وخلاصة القول : أن المسلم لا يلجأ إلى أخذ شيء من الصدقات إلا عند الضرورة تعففاً وتنزهاً ، وأنه إذا عمل عملاً لوجه الله تعالى فلا يستحب أن يأخذ عليه أجراً ، وإن كان ولا بد أن يأخذ شيئاً لحاجته إليه فليؤن هذا الشيء رزق ساقه الله إليه وليس أجراً ، « والأعمال بالنيات » ، والمرء فقيه نفسه ، ولينظر إلى دنياه وآخرته ، وليجعل نظره إلى آخرته مقدماً دائماً على النظر إلى دنياه ، ﴿ والآخرة خير وأبقى ﴾ ^(٣) .

والحمد لله رب العالمين .

* * *

(١) العمالة - بضم العين - : أجره العمل ، وبفتحها : نفس العمل .

(٢) انظر فتح الباري ج ٧ ص ٩٩ .

(٣) الأعلى : ١٧ .

(٣٣) إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « إِذَا وَقَعَ
الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ
شِفَاءً ، وَفِي الْآخَرِ دَاءٌ » (١) .

* * *

هذا الحديث يُعدُّ - بحق - إعجازاً علمياً لرسول الله ﷺ ، فقد أخبر بما
أثبتته العلم بالتجربة ، وهو ﷺ ليس من علماء الطب ، ولا من علماء الحشرات ،
ولا هو يعتمد في علمه على الملاحظة والتجربة وفرض الفروض ومناقشتها وفق
المنهج الذي وضعه العلماء لسلامة المقدمات وصحة النتائج ، وإنما هو رسول بعثه
الله لهداية البشر ، وزوده بالعلم والحكمة ، ونبأه ببعض ما في هذه الكائنات من
عجائب وغرائب ، ودلّه على ما فيها من منافع ومضار .

* * *

وقد كنت في شبابي ألقى محاضرة في ناد من النوادي الكبرى فتطرق
الحديث إلى هذا الحديث النبوي الشريف ، فقام إلى رجل من كبار رجال الطب ،
وتناول منى مكبر الصوت ، وأخذ يكيل التُّهم لعلماء المسلمين ، وينكر صحة
هذا الحديث ، وأخذ يُعرض بي ، ويأمرني أن أترك هذا الحديث وأنبذه ورائي ولا
أذكره أبداً في درس من الدروس ، ولا في محاضرة من المحاضرات ، وقال ما شاء
الله أن يقول ، ثم تناولت مكبر الصوت وناديت بأعلى صوتي أن هذا الحديث

(١) أخرجه البخاري في آخر كتاب الطب : باب « إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ » ، وهذا

لفظه ، وأخرجه أيضاً في باب « بدء الخلق » .

وأخرجه كذلك أبو داود رقم ٣٨٤٤ في الأطعمة ، باب « فِي الذَّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ »

بألفاظ متقاربة .

صحيح قد رواه البخارى فى صحيحه ، وأبو داود والنسائى ، وأقره أهل الحديث قاطبة ، ولم ينكره أحدٌ منهم - فيما قد علمت - .

وكان الأولى ألا ينكره العلماء من الأطباء وغيرهم لمجرد أنهم عرفوا مضارّ الذباب ، ولم يعرفوا منافعه ، أو لمجرد أن فلاناً منهم قد أنكره .

ولماذا نسارع إلى الإنكار قبل التأكد من صحة الحديث ، على أن علماء الحديث قد أجمعوا على صحته ، فلم يدعوا ريبة لمرتاب ، إلى آخر ما قلته فى تلك المحاضرة ، ثم توجهت إلى هذا الطبيب ، فقلت له : إن لدى بحوثاً كثيرة تثبت صحة هذا الحديث من الناحية الطبية ، ولكنه تمادى فى الإنكار وولى مدبراً فى عزة وشقاق .

وهذا الموقف جعلنى أفكر بجديّة فى أمر هؤلاء المنكرين للأحاديث النبوية من غير تريث ولا تدبر .

ولو أحسنوا الظن برسول الله ﷺ لاستماتوا فى البحث عن صحته من الناحية الطبية ، لم يسارعوا إلى إنكاره ، ولكن الهدى هدى الله .

ولقد أخذت أبحث فى المراجع العلمية عن أضرار الذباب ومنافعه إيماناً منى بهذا الحديث ، واعتماداً على قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (١) .

وأخيراً وقع فى يدي بحث علمى نشر فى مجلة الأزهر موثق بالأدلة ، كتبه اثنان من كبار العلماء فى مجال الطب ودراسة الحشرات الضارة والنافعة ، فخفت على هذا البحث من الضياع فنشرته بنصه فى كتابى (الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة) وذلك فى الجزء الأول منه ، وهما أنا أذكر لك طرفاً منه .

قال الدكتور محمود كمال ، والدكتور محمد عبد المنعم حسين فيما قالوا
تحت عنوان : « كلمة الطب فى حديث الذباب » (١) : كنا نود أن يفهم
الحديث على أسس ثلاثة :

١ - عدم التعرض لصحة الحديث ، فهذا من اختصاص فقهاء الحديث
والعلماء الذين درسوا العلم والحديث ، وعرفوا كيف يستبعدون
الاحاديث المكذوبة .

٢ - محاولة البحث العلمى بافتراض صحة الحديث للوصول إلى حقائق
أنبأنا عنها النبى ﷺ : ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ .

٣ - عدم الخوض فى موضوع مادة الحديث قبل الرجوع إلى المراجع العلمية
الكافية عن الحشرات وعن طفيليات الحشرات .

لهذا وجدنا بعد قراءة الموضوع ، والمجاذلات المتبادلة بين الفريقين فى
الصحف والمجلات منذ مدة طويلة ، أن نحاول أن نرد الحق إلى نصابه .

ذلك أن بعضنا بعد قراءة آراء فقهاء الحديث عن صحة الحديث لم يتردد
فى تصديقه ، وحاول أن يرجع إلى المراجع العلمية التى تؤيد صحة الحديث .

ثم ذكرنا البحوث التى أجراها العلماء على جناح الذبابة الأعلى ، فوجدوا
أن به فطريات وخمائر تحمل مضادات حيوية كفيلة بقتل ما تحمله الذبابة فى
جناحها الأسفل من الجراثيم الخطيرة .

وبعد كلام طويل فى ذكر هذه البحوث قالوا :

(فى سنة ١٩٥٧ عزل (موفتيس) مواد مضادة للحياة من مزرعة
الفطريات الموجوده على جسم الذبابة ، ووجد أنها ذات مفعول قوى فى بعض
الجراثيم السالبة لصبغة جرام ، مثل جراثيم التيفويد ، لمقاومة الجراثيم التى
تسبب أمراض الحميات التى يلزمها وقت قصير للحصانة ، ووجد أن واحد جرام

(١) انظر مجلة الأزهر الجزء السابع . رجب سنة ١٣٧٨ ، يناير سنة ١٩٥٩ المجلد

من هذه المواد المضادة للحياة يمكن أن يعقم أكثر من (١٠٠٠) لتر لين من التلوث بالجراثيم المرضية المذكورة ، وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد .

(أما بخصوص تلوث الذباب بالجراثيم المرضية كجراثيم الكوليرا ، والتيفويد ، والدوسنتاريا ، وغيرها ، التى ينقلها الذباب من المجارى ، والفضلات ، أو البراز من المرضى ، وهى الأماكن التى يرتادها الذباب بكثرة ، فمكان هذه الجراثيم يكون فقط على أطراف أرجل الذبابة ، أو فى برازها ، وهذا ثابت فى جميع المراجع البكتريولوجية ، وليس من الضرورى ذكر أسماء المؤلفين ، أو المراجع لهذه الحقيقة المعلومة ، ويستدل من كل هذا على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل ، فستلمس الغذاء بأرجلها الحاملة للميكروبات المرضية ، وإذا تبرزت على الغذاء سيلوث الغذاء أيضاً - كما ذكرنا - بأرجلها ، أما الفطريات التى تعزز المواد المضادة للحياة ، والتى تقتل الجراثيم المرضية الموجودة فى براز الذبابة ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من الفطريات والمحتوى على المواد المضادة للحياة ؛ إلا بعد أن يلمسها السائل الذى يزيد الضغط الداخلى لسائل الخلية ، ويسبب انفجار الخلية المستطيلة واندفاع البذور والسائل .

وبذلك يحقق العلماء بأبحاثهم تفسير الحديث النبوى الذى يؤكد ضرورة غمس الذبابة كلها فى السائل أو الغذاء ، إذا وقعت عليه الجراثيم لإفساد أثر الجراثيم المرضية التى أشار إليها الحديث ، وهى أن فى أحد جناحيها داء (أى فى أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالجراثيم المرضية التى حملتها) وفى الآخر شفاء ، وهو المادة المضادة للحياة التى تفرزها الفطريات الموجودة على بطنها ، والتى تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات) .

* * *

ويقول بعض طلاب العلم : إن غمس الذباب فى الطعام أو الشراب ثم تناوله بعد ذلك أمر مستقذر يمجّه الطبع فكيف يأمر النبى ﷺ به ، ومن الذى يرضى أن يتناول شيئاً سقط فيه الذباب ؟ .

أقول : إن النبي ﷺ لم يأمر بذلك أمر إيجاب ولكنه أمر إرشاد وتوجيه
فمن شاء فعل ولا حرج عليه ، ومن شاء ترك ولا حرج عليه ؛ لأن هذا الأمر ليس
من الأمور التعبدية ، ولكن من عرف هذه الحقيقة العلمية أدرك صدق النبي ﷺ
فيما يبلغ عن ربه من جهة ، واستطاع أن ينتفع بطعامه وشرابه وهو آمن على
نفسه من الأضرار التي يحملها الذباب في جناحه الأسفل من جهة أخرى .

بل ربما كان غمس الذباب في الطعام والشراب ثم تناوله بعد ذلك من
أعظم الفوائد الطبية لما يحمله الذباب في جناحه الأعلى من المضادات
الحسوية القوية .

ولربما يكون فيها دواء ناجع لأمراض كثيرة كانت كامنة في الجسم وعجز
الطب عن علاجها ، كفقْدان المناعة مثلاً ، وما يدريك ! لعل الطب يكشف عن
حقائق علمية أخرى مذهلة يكون هذا الحديث فاتحاً لأبوابها ، ولو رجعنا إلى
الكتاب والسنة لوجدنا الكثير والكثير من الحقائق العلمية التي لا يستطيع البشر
أن يكتشفوها إلا إذا آمن بالله ورسوله ، فالإيمان هو سبيل التوفيق إلى الكشف
والاختراع ، وإلى صلاح أمر الإنسان في أمور دينه وشؤون دنياه .
وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

* * *

(٣٤) إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ

عن أم الدرداء عن أبي الدرداء - رضى الله عنهما - قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ » (١) .

* * *

الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة تعبر عن واقعنا أصدق تعبير ، وتطابق ما تقتضيه حياتنا مطابقة تامة ، وتلبى رغباتنا الدنيوية والأخروية بأسلوب ميسر ، ومنهج قوى .

فالقرآن الكريم والسنة المطهرة منهاج واضح المعالم ، ومحجة بيضاء ليلها كنهارها ، من تفقه فيهما عرف أنه أمام تشريع حكيم ، تقطعت دونه أعناق المشرّعين ، وقصرت عن إدراك حكمته العقول الذكية المزودة بالغزير من علوم الدنيا ؛ إذ لا غنى لعلوم الدنيا عن علوم الدين .

إن الإسلام بمنهجه الواقعي يقضى على الخرافات الرائجة بين الجهال من الأعراب ومن في حكمهم ، ويردُّ بالحجة القاطعة والبرهان الساطع كل شبهة يملئها الشيطان على أتباعه ، سواء كانوا من المكذبين الضالين ، أم كانوا من الأدعياء الذين يوهمون الناس أنهم من خيار الصالحين المتوكلين .

أمّا المكذبون الضالون فنحن نعرفهم بسيماهم ونعرفهم في لحن القول ، فنحذرهم ونتقيهم ونجاهدهم حتى يمكننا الله من نواصيهم .

وأمّا الأدعياء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاَ بعدم الأخذ بالأسباب الموصلة إلى تحقيق الآمال ، ويزعمون بتواكلهم هذا أنهم من خواصّ الخلق ، وأولياء الرحمن ، وهم يسلبون بهذا خصائص الدين كلها المتمثلة في المنهج

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطب ، باب : « في الأدوية المكروهة » حديث رقم ٣٨٧٤ . وهو حديث حسن وله شواهد تقويه .

الواقعي الذي أشرنا إليه ، وسنشبع الكلام فيه - إن شاء الله - في هذا الحديث ليكون ذلك توطئة لما بعده .

* * *

إن هذا الحديث قد أيدته أحاديث كثيرة تعاونت معه في بيان الأحكام والحكم الطبية التي أراد الرسول ﷺ إبرازها للناس ، والتي تنسحب على كل شئون الحياة من حيث إنها تُبين أن الأسباب وسيلة إلى تحقيق المسببات ، وأن ارتباط الأسباب بالمسببات وثيق لا تنفصم عراه إلا بإرادة الله تبارك وتعالى ، إذ وقوع المسببات دون حصول أسبابها من خوارق العادات ، والإسلام لم يُنْ على خوارق العادات ، ولكنه بُنى على مصالح العباد في العاجل والآجل ، ومصلح العباد تقوم على تحصيل أسبابها التي أمر الله بتحصيلها .

من هذه الأحاديث التي تعاونت مع هذا الحديث في إبراز الأحكام والحكم المتعلقة بالطب وغيره مما هو وثيق الصلة به :

١ - ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ أنه قال : « لكل داءٍ دواءٌ ، فإذا أُصِيبَ (١) دواءُ الداءِ برأ بإذن الله عز وجل » .

٢ - وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أنزل الله من داءٍ إلا أنزل له شفاء » .

٣ - وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك ، قال : كنت عند النبي ﷺ وجاءت الأعراب ، فقالوا : يا رسول الله أنتداوى ؟ ، فقال : « نعم يا عباد الله تداووا ، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير داءٍ واحدٍ » . قالوا : ما هو ؟ . قال : « الهرم » (٢) .

(١) أصيب فعل مبنى للمجهول ، أى إذا وفق الطبيب والمريض لبلوغ الدواء الناجع للداء، تقول : أصبت الشيء حصلت عليه وبلغته .
(٢) الهرم : كبر السن .

٤ - وفي المسند أيضاً من حديث ابن مسعود يرفعه : « إن الله عز وجل لم ينزل داءً إلا أنزل له شفاءً ، علِّمه من علِّمه ، وجَّهله من جَّهله » .

٥ - وفي المسند كذلك والسنن : عن أبي خزيمة ، قال : قلت : يا رسول الله ! أرايت رُقَى نسترقِها ودواءً نتداوى به ، وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ فقال : « هي من قدر الله » .

فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات ، وإبطال قول من أنكرها .

« وفيها ردٌّ على من أنكر التداوى ، وقال : إن كان الشفاء قد قُدِّرَ فالتداوى لا يفيد ، وإن لم يكن قد قُدِّرَ فكذلك ، وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله وقدر الله لا يُدفع ولا يُرد .

وهذه الشبهة هي التي أوردها الأعراب على رسول الله ﷺ ، فدحضها بقوله : « يا عباد الله تداووا ، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً غير داءٍ واحدٍ » قالوا : ما هو ؟ قال : « الهَرَمُ » ، ويقول - عليه الصلاة والسلام - إن هذه الأدوية والرُقَى والتَّقَى هي من قدر الله ، فما خرج شيء عن قدره ، بل يُردُّ قدره بقدره ، وهذا الردُّ من قدره ، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما ، وهذا كردُّ قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، وكردُّ قدر العدو بالجهاد ، وكلُّ من قدر الله ، الدافع والمدفوع والدفع .

ويقال لمورد هذه الشبهة : هذا يُوجب عليك أن لا تبأثر سبباً من الأسباب التي تجلب بها منفعة ، أو تدفع بها مضرة ؛ لأن المنفعة والمضرة إن قدرت ، لم يكن بد من وقوعهما ، وإن لم تقدراً لم يكن سبيل إلى وقوعهما ، وفي ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم » (١) .

* * *

(١) راجع زاد المعاد ج ٤ ص ١٦ .

وقوله ﷺ في هذه الحديث الذي نحن بصدده : « إن الله أنزل الداء والدواء » معناه قدَّر الداء وهو شر في الظاهر ، وخير في الباطن على مقتضى حكمته ، ووفق مشيئته ، وقدَّر الدواء الناجع للداء وفق إرادته النافذة ، وحكمته البالغة ، ولا رادَّ لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، وعبر بالإنزال لأن المصيبة تفجأ الإنسان حتى يخيّل إليه أنها نزلت عليه من السماء لسرعة إصابته بها ، وكذلك الدواء يصيب الداء فجأة فيبرأ منه المريض فور نزوله عليه .

فهو كقوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ﴾ (١) .
وقوله - جل وعلا - : ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ (٢) .
وهكذا يعبر عن النعم والنقم بالإنزال للدلالة على مفاجأة ما يفرح وما يغم ، فأمر الله إذا جاء لا يُرد ولا يؤخر .

* * *

وقوله : « وجعل لكل داء دواء » يجوز أن يكون على عمومته حتى يتناول الأدوية القاتلة ، والأدواء التي لا يمكن لطبيب أن يبرئها ، ويكون الله - عز وجل - قد جعل لها أدوية تبرئها ، ولكن طوى علمها عن البشر ، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً ، لأنه لا علم للخلق إلا ما علّمهم الله ؛ لذا علق النبي ﷺ الشفاء على مصادفة الدواء للداء في قوله من حديث آخر : « فإذا أُصيبَ دواءُ الداءِ برأ بإذن الله عز وجل » ، فإنه لا شيء من المخلوقات إلا له ضد ، وكل داء له ضد من الدواء يعالج به .

وإذا جاوز الدواء درجة الداء في الكيفية ، أو زاد في الكمية على ما ينبغي ، نقله إلى داء آخر ، ومتى قصر عنها لم يف بمقاومته ، وكان العلاج قاصراً . ومتى لم يقع المداوى على الدواء ، أو لم يقع الدواء على الداء ، لم يحصل الشفاء ، ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء لم ينفع ، ومتى كان

(٢) الحديد : ٢٥ .

(١) الزمر : ٦ .

البدن غير قابل له ، أو القوة عاجزة عن حمله ، أو ثم مانع يمنع من تأثيره ، لم يحصل البرء ، لعدم المصادفة ، ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد .

وقد يكون قوله : « لكل داء دواء » من قبيل العام الذى أريد به الخصوص ، ويكون المراد أن الله لم يضع داء يقبل الدواء إلا وضع له دواء ، فلا تدخل فى هذا الأدوية التى لا تقبل الدواء ، وهذا كقوله تعالى فى الريح التى سلطها على قوم عاد : ﴿ تدمر كل شئ بأمر ربها ﴾ (١) أى كل شئ يقبل التدمير ، ومن شأن الريح أن تدمره ، ونظائره كثيرة .

* * *

« وفى قوله - ﷺ - : « لكل داء دواء » تقوية لنفس المريض والطبيب ، وحث على طلب الدواء والتفتيش عليه ؛ فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لدائه دواء يزيله ، تعلّق قلبه بروح الرجاء ، وبردت عنده حرارة اليأس . وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبه والتفتيش عليه » (٢) .

* * *

وقوله - ﷺ - : « ولا تتداووا بحرام » صريح فى الدلالة على أن الأدوية المحرمة لا يجوز تعاطيها ، ولا تسمى فى الحقيقة أدوية ؛ فما جعل الله فى المحرم شفاء لداء ، وهذا هو الراجح من أقوال الفقهاء فى ذلك ، بل هو الصحيح إن شاء الله .

قال - عليه الصلاة والسلام - كما فى صحيح البخارى عن ابن مسعود : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » .

وفى « السنن » عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : « نهى رسول الله - ﷺ - عن الدواء الخبيث » ، وإسناده قوى - والخبيث هو المحرم - .

(١) الأحقاف : ٢٥ . (٢) راجع زاد المعاد ج ٤ ص ١٦ .

وفى صحيح مسلم - عن طارق بن سويد الجعفي ، أنه سأل النبي ﷺ عن
الخمر ، فنهاه ، أو كره أن يصنعها ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : « إنه
ليس بدواء ، ولكنه داء » .

والأحاديث في التحريم كثيرة .

والمعالجة بالمحرمات قبيحة عقلاً وشرعاً ، فلا ينبغي التداوى إلا بما أحل
الله تعالاه .

ففى النهى عن التداوى بالمحرم سر لطيف - كما يقول « ابن القيم » فى زاد
المعاد - « فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول ، واعتقاد منفعته ، وما جعل
الله فيه من بركة الشفاء ، فإن النافع هو المبارك ، وأنفع الأشياء أبركها ، والمبارك
من الناس أينما كان هو الذى ينتفع به حيث حل » .

ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه العين ما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها
ومنفعتيها ، وبين حسن ظنه بها ، وتلقى طبيعه لها بالقبول ، بل كلما كان العبد
أعظم إيماناً ، كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها ، وطبعه أكره شئ لها ، فإذا
تناولها فى هذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيها ، وسوء
الظن والكراهية لها بالحبة ، وهذا ينافى الإيمان » .

* * *

وقد سألتى طبيب مسلم فقال : يأتينى مريض فلا أجد له من الأدوية ما هو
خال من الكحول ، فهل أصفه له حيث إن الضرورة تقتضى ذلك ؟ وهل أخبره
بذلك أم أكتمه هذا السر ؟ وهل إذا أخبرته بذلك يحرم عليه تعاطيه أم يجوز أن
يتعاطاه للضرورة حيث لم يجد البديل عنه ؟

أقول : لا أظن أنه لا يوجد دواء يخلو من الكحول ، وعلى الطبيب المسلم
أن يبذل جهده فى معرفة الدواء الخالى من ذلك ، وسيجده إن شاء الله ولو فى
الأعشاب التى لم تصنع بعد .

فإن لم يجد إلا دواء فيه نسبة من الكحول جاز أن يصفه له ، وليس من

الضرورى أن يخبره بذلك ، وإن علم المريض بأن هذا الدواء فيه نسبة من الكحول وكان مضطراً إليه جاز ، لعموم قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء ، ولو أخلص الطبيب فى البحث عن الدواء الخالى من المحرم لوجده - إن شاء الله - فلا ينبغى أن يعتمد على الأدوية المصنعة التى ترد إلينا من الدول الأوربية وغيرها فقط ، ولكن يضيف إلى خبرته بالأدوية المصنعة خبرته بغيرها من الأدوية الطبيعية .

وعلى المريض أن يجتنب هذه الأدوية المحرمة ما لم تكن هناك ضرورة محكمة ، والأمر لله من قبل ومن بعد .

* * *

(١) البقرة : ١٧٣ .

(٣٥) لا عدوى

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد » (١) .

* * *

بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ معلماً ومتمماً لمكارم الأخلاق ، ومؤيداً لما شاع بين الناس من مقولات صحيحة ، ومبطلاً لما راج بينهم من مقولات باطلة .
فكان - ﷺ - لا يدخر وسعاً في القضاء على الخرافات التي توارثها العرب والعجم ، وتناقلوها بينهم جيلاً بعد جيل من غير تعقل ولا نظر ، حتى بلغت منهم مبلغ الاعتقاد الجازم بصحتها .
كالطيرة ، والهامة ، والصفر .

ونبدأ أولاً ببيان هذه الخرافات الثلاثة بإيجاز ؛ لنفرغ إلى ما يعنيننا فهمه بالدرجة الأولى ؛ لما يترتب عليه من حقائق علمية وطبية لاغنى لنا عنها .
أما الطيرة فهي التشاؤم ، مأخوذة من تطير الطير ، فقد كان العرب إذا أراد الرجل منهم سفراً طيراً طيراً ، فإذا طار جهة اليمين مضى ، وإن طار جهة اليسار ترك السفر . ولهم في ذلك أحوال وأحوال ، سنتكلم عنها في حديث آخر .
وأما الهامة فهي : ما يخرج من الجن في المكان الذي قتل فيه القاتل بحسب اعتقاد العرب في الجاهلية ، ويطوف على بيوت ولى المقتول ويقول : اسقوني اسقوني ، أو خذوا بثأري ، أو كما يذكر ابن حجر في فتح الباري هي : دودة تخرج من رأس المقتول تدور حول قبره تقول : اسقوني اسقوني .
وأما الصفر : فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فمنهم من قال : هو التشاؤم

(١) رواه البخاري في كتاب الطب .

بشهر صفر ، ومنهم من قال : حية فى البطن تقول إذا جاع الإنسان : أطعمونى
أطعمونى .

وقيل : هى عقدة يعقدها من أراد سفراً على جذع نخلة عالية ، ثم يمضى ،
فإذا عاد صعد النخلة ونظر إلى تلك العقدة ، فإن وجدها - كما هى - أيقن أن
امراته لم تخنه ، وإذا لم يجدها - كما هى - فالويل لامراته منه .

* * *

وأما قوله - ﷺ - فى أول الحديث : « لا عدوى » فقد اختلف فى
تأويله العلماء .

فمنهم من قال : لا عدوى تصيب أحداً إلا بإذن الله ، دفعاً لاعتقاد من
يظن أن الداء يعدى بنفسه ، فهو ردُّ للناس إلى القدر ؛ إذ كثيراً ما يقترب
الصحيح من المريض فلا يصاب بدائه .

وهذا صحيح فى التأويل .

وأصح منه عندى أن قوله « لا عدوى » : جملة خبرية فى اللفظ ، طلبية
فى المعنى ، أى لا يُعدى أحدكم الآخر بالاقتراب منه إذا كان يحمل داءً يغلب
على الظن أنه ينتقل إلى غيره ، بدليل قوله فى آخر الحديث : « وفر من المجذوم
كما تفر من الأسد » فأخره يفسر أوله .

وهذا التأويل هو المناسب للطب ، والموافق للواقع .

أما القدر ، فأمره إلى الله ، وعلينا أن نأخذ بالأسباب ، فإن عدم الأخذ
بالأسباب معطل لها ، وهى مرتبطة حتماً بالمسببات ومعطل أيضاً لأوامر الشرع
ونواهيه ؛ فهو تواكل وليس بتوكل كما يعتقد كثير من العوام .

وقد عرف العلماء التوكل بتعريف جامع لأركانه ، فقالوا : هو الاعتماد
على الله ، والثقة بفضله مع مباشرة الأسباب .

وقد تقدم بسط ذلك فى مواضعه من هذا الكتاب .

وقد جاء فى السنة ما يدعو الناس إلى اتخاذ الحيطة والحذر من الاقتراب
من العدوى .

ومنها ما جاء في الصحيحين : أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - خرج إلى الشام ، حتى إذا كان بسَرْغ - قرية في طرف الشام مما يلي الحجاز - لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال لابن عباس : ادع لى المهاجرين الأولين ، قال : فدعوتهم ، فاستشارهم ، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام ، فاختلفوا ، فقال له بعضهم : خرجت لأمر ، فلا نرى أن ترجع عنه . وقال آخرون : معك بقيه الناس ، وأصحاب رسول الله ﷺ ، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ، فقال عمر : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لى الأنصار ، فدعوتهم له ، فاستشارهم ، فسلخوا سبيل المهاجرين ، واختلفوا كاختلافهم ، فقال : ارتفعوا عني ، ثم قال : ادع لى من ها هنا من مشيخة (١) فريش من مهاجرة الفتح ، فدعوتهم له ، فلم يختلف عليه منهم رجلان ، قالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء ، فأذن عمر فى الناس إني أصبح على ظهر (٢) ، فأصبحوا عليه ، فقال أبو عبيدة بن الجراح : يا أمير المؤمنين أفراراً من قدر الله تعالى ؟ ، قال : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ! ، نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله ، أرايت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان ، إحداهما خصبة والأخرى جدبة ، ألسن إن رعيتهما الخصبة رعيتهما بقدر الله تعالى ، وإن رعيتهما الجدبة رعيتهما بقدر الله تعالى ؟ ، قال : فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيباً فى بعض حاجاته ، فقال : إن عندى فى هذه علماً ، سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إذا كان بأرض وأنتم بها ، فلا تخرجوا فراراً منه ، وإذا سمعتم به بأرض ، فلا تقدموا عليه » .

(والطاعون وباء قتال ، وهو ورم ردىء يحدث فى ثلاثة مواضع غالباً : فى الإبط - وخلف الأذن وأرنبة الأنف - واللحوم الرخوة ، وهو مرض يفسد العضو ويغير ما يليه ، وربما رشح دماً وصديداً يؤدي إلى الموت السريع ، وهناك أورام خبيثة لا تقل خطورة عنه ، وهناك أوبئة سريعة الانتشار قد ظهرت فى هذا العصر لأسباب كثيرة معروفة ، فكان من الواجب على الإنسان أن يتقيها بكل طريقة

(١) المشيخة : كبار السن .

(٢) أى مصبح على سفر فوق الظهر ، وهو البعير ونحوه مما يركب .

ممكنة ، فالمحافظة على الأبدان من الضروريات التي أمر الله بحفظها ، فمن أهمل في صحة فقد ارتكب إثماً عظيماً ، والإسلام دين واقعي صالح لكل زمان ومكان ، يستجيب لمطالب الفطرة ، ويلبي رغبات الإنسان في حدود مصلحته ، فيدعوه إلى تحصيل ما فيه منفعته ودفع ما فيه مضرته بالطرق الممكنة والوسائل المتاحة ، فلا ينبغي لأحد أن يهمل الأسباب ويعطلها - كما أشرنا - فإن ذلك اعتداء على الدين ومخالفة لسنة الله الكونية .

ومن نظر بعين البصيرة ، وفكر بعقله بعيداً عن الأهواء والتقليد الأعمى أدرك حقيقة ذلك بوضوح (١) .

والله هو الهادي إلى سواء السبيل

* * *

(١) انظر كتابي « بين السائل والفقيه » ج ٥ ص ٦١ .

(٣٦) سَمَّ اللَّهَ وَكُلَّ بِيَمِينِكَ وَكُلَّ مَا يَلِيكَ

عن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنهما - قال : كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ ، وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال رسول الله ﷺ : « يا غلامُ سَمَّ اللَّهَ ، وَكُلَّ بِيَمِينِكَ ، وَكُلَّ مَا يَلِيكَ » ، فما زالت تلك طعمتي بعد (١) .

* * *

هذا الحديث فيه أدب من الآداب التي جاء بها الإسلام الحنيف تهذيباً للنفوس ، وتقويماً للأخلاق ، وإبطالاً لما كان عليه العرب في الجاهلية في مآكلهم ومشربهم ، وبهذا الأدب وغيره من الآداب في المآكل والمشرب ، والملبس والمشى ، والجلوس والنوم ، والزيارة والضيافة ، وما إلى ذلك من عادات الناس وأحوالهم - تأدب أصحاب النبي ﷺ .

ولعلنا نعرف أن هناك عادات أقرها الإسلام على ما هي عليه ، وعادات أبطلها ، وعادات عدلها ، وسنرى ذلك بوضوح في الأحاديث التي نعرض لها بالدراسة والتحليل .

* * *

وهذا الحديث يتضمن ثلاثة آداب رئيسة للمآكل والمشرب ، وغيرها من الآداب الأخرى تبع لها .

ونركز هنا على هذه الآداب الثلاثة أولاً ثم نذكر شيئاً من الآداب الأخرى بعد ذلك بإيجاز ، فنقول : عمر بن أبي سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ، وكان عمر بن عبد الله هذا في كنف النبي ﷺ وحضائنه ؛ لأن رسول الله ﷺ قد تزوج أمه أم سلمة بعد وفاة أبيه .

(١) أخرجه البخاري ٩ / ٤٥٨ في الأطعمة ، باب التسمية على الطعام والاكل باليمين ، وباب الاكل مما يليه ، ومسلم رقم ٢٠٢٢ في الأشربة ، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، والموطأ ٢ / ٩٣٤ في صفة النبي ﷺ ، باب جامع ما جاء في الطعام والشراب .

قال - رضى الله عنه - : « كنت غلاماً » أى دون البلوغ ، « فى حجر رسول الله ﷺ » بفتح الحاء وكسرها مع سكون الجيم ، أى فى كفالته وحضانه .

قال : « وكانت يدي تطيش فى الصفحة » أى تذهب فيها هنا وهناك ، فأتناول منها ما أريده ، كما يفعل الصبيان فى الغالب ، وغيرهم ممن لا يعبأ بمن يأكل معه .

والصفحة : إناء يوضع فيه من الطعام ما يكفى خمسة ، بخلاف القصعة فإنها أكبر منها مرتين ، كما أفاده العيني فى شرح صحيح البخارى .
وقد حكى هذه الحال ، ليرتب عليها ذكر ما أوصاه به النبى ﷺ إذ قال : « يا غلام » وهو خطاب تنبيه يحمل فى طياته حب النبوة والأبوة .
« سَمَّ الله » أى قل فى أول الطعام : « بسم الله » ؛ ليكون الطعام مباركاً نافعاً كافياً شافياً .

« وكُلْ بيمينك » وهو أمر له شأنه ، فإن اليمين قد جعلت لكل ما هو شريف طيب ، ولهذا سميت يميناً أخذاً من اليمين وهو البركة .
وقوله : « وكُلْ مما يليك » أى مما هو فى ناحيتك وتحت يدك من الصفحة ، ولا تأكل مما يلى جارك فإن ذلك يتنافى مع الأدب ، والمروءة ، والعفة ، والنبل ، وفيه من الإحراج التقزز ، وجرح المشاعر ما فيه ، على ما سنبينه إن شاء الله تعالى .

قال عمر رضى الله عنه وعن أبيه وأمه : « فما زالت تلك طعمتى بعد » أى فقد أخذت بهذا التوجيه الحكيم ، فكنت لا أتناول الطعام إلا بىدى اليمينى بعد التسمية ، ومنعت نفسى من تناوله من أنحائها البعيدة عنى .
والطعمة - بكسر الطاء - اسم هيئة كجلسة ومشية ، أى فما زالت هيئتى فى الأكل على النحو الذى رسمه لى النبى ﷺ . « بعد » أى بعد ذلك .
هذا هو فحوى الحديث ، وفيه من الأحكام والمكارم ما سنذكر بعضه الآن إن شاء الله تعالى .

* * *

قال العيني في عمدة القارى شرح صحيح البخارى : « الأمر بالتسمية عند الأكل محمول على الندب عند الجمهور .

وحمله بعضهم على الوجوب لظاهر الأمر .

وقال النووي : استحباب التسمية فى ابتداء الطعام مُجمع عليه ، وكذا يستحب حمد الله فى آخره .

قال العلماء : يستحب أن يجهر بالتسمية لينبه غيره ، فإن تركها عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض ثم تمكن فى أثناء أكله - يستحب له أن يسمى .

وتحصل التسمية بقوله : « بسم الله » فإن اتبعها بالرحمن الرحيم كان حسناً .

ويُسمى كل واحد من الآكلين .

وقال الشافعى : فإن سَمَى واحد منهم حصلت التسمية « أ . هـ (١) .

أقول : الأصح أن الواحد لو سَمَى على الطعام لا يكفى عن الجماعة بدليل ما جاء فى سنن أبى داود من قصة الأعرابى والجارية اللذين أخذ النبى ﷺ بأيديهما ، وقال : « إن الشيطان ليستحل الطعام الذى لم يذكر اسم الله عليه » .

ومعلوم أن النبى ﷺ ومن معه كانوا قد سموا على الطعام ، فلو كانت تسمية الواحد كافية عن الجماعة ما أخذ النبى ﷺ بأيدى الأعرابى والجارية .

وإذا خشى الأكل أن ينسى من يأكل معه التسمية ، جهر بها ؛ ليقتدوا به فى ذلك ، فيكون الجهر تعليماً وتذكيراً .

فإن كانوا صالحين ، يعلمون أن التسمية سنة فلا يجهر بها لعدم الحاجة إلى ذلك .

ومن نسى التسمية فى أول الطعام سَمَى متى ذكر .

روى أبو داود والترمذى من طريق أم كلثوم عن عائشة - رضى الله عنها - مرفوعاً : « إذا أكل أحدكم الطعام فليقل بسم الله ، فإن نسى فى أوله فليقل بسم الله أوله وآخره » .

واعلم أن التسمية فى بداية كل عمل له شأن من أكد المستحبات ؛ لقوله ﷺ : « كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أتر » .

وكل شئ بسم الله كان ويكون ، فلا يقع فى ملكه إلا ما يريد .

فمن أراد أن يبارك الله له فى عمله كله فليبتدئه بسم الله .

والبسملة هى أول آية من آيات القرآن ، وتفتح كل سورة بها إلا سورة التوبة ؛ لأنها نزلت بالسيف على رقاب المشركين والمنافقين واليهود والنصارى .

* * *

وأما الأكل باليمين فهو سنة من أكد السنن أيضاً ، وبذلك صرح الغزالى فى الإحياء ، والنووى فى الأذكار ، وغيرهما من الأئمة الأبرار ، وقد نص الشافعى فى الأم على وجوبه لظاهر الأمر فى هذا الحديث .

أقول : وهو الصحيح الذى تطمئن إليه النفس ما لم تكن هناك ضرورة ؛ لأن الأمر للوجوب على الحقيقة عند جمهور الأصوليين ما لم تصرفه قرينة ، ولا أرى لصرفه قرينة ظاهرة .

وهناك من الأحاديث ما يرجح قول الشافعى ومن نحا نحوه .

فقد جاء فى صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع : « أن النبى ﷺ رأى رجلاً يأكل بشماله فقال : كل بيمينك ، قال : لا أستطيع ، فما منعه إلا الكبر ، فقال : لا استطعت ، فما رفعها إلى فيه بعد » .

وروى أحمد بسند حسن عن عائشة رفعتة : « من أكل بشماله أكل معه الشيطان » .

وروى مسلم من حديث جابر عن رسول الله ﷺ قال : « لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال » .

« وقال الطيبي : معنى قوله « إن الشيطان يأكل بشماله » أى يحمل أوليائه من الانس على ذلك ليضار به عباد الله الصالحين .

وقال بعضهم : فيه عدول عن الظاهر . والأولى حمل الخبر على ظاهره ، وأن الشيطان يأكل حقيقة لأن العقل لا يحيل ذلك ، وقد ثبت الخبر به فلا يحتاج إلى تأويله « (١) .

لكن ماذا يفعل من احتاج إلى استعمال يده اليسرى مع اليمنى ؟ .
يحيب العينى على هذا السؤال بقوله : « فإن احتيج إلى الامتناع بالشمال فبحكم التبعية » .

وأفهم من كلامه ذلك أنه جائز للضرورة ، وهو كذلك إن شاء الله تعالى .

* * *

وقد اختلف الفقهاء فى حكم من تطيش يده فى الصحيفة فتأكل من هنا وهناك ، فمنهم من قال : يكره ذلك ، ومنهم من قال : يحرم ، ومنهم من قال : يجوز ذلك لمن يعلم أن إخوانه لا يكرهون ذلك ، ومنهم من يقول : إذا اختلفت الأصناف فى الصحيفة جاز أن يأكل ما شاء من أى ناحية .

وقد ترجم البخارى فى صحيحه لهذا الباب بقوله : باب من تتبع حوالى القصعة مع صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية . وذكر حديثاً عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - : « أن خياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه ، قال أنس : فذهبت مع رسول الله ﷺ فرأيت أنه يتتبع الدباء (٢) من حوالى القصعة ، قال : فلم أزل أحب الدباء من يومئذ » .

قال العينى : « حمل البخارى الجواز على ما إذا علم رضا من يأكل معه » .

(١) انظر عمدة القارى ج ١٧ ص ١٣٤ .

(٢) الدباء : القرع ، وقيل المستدير منه ، وهو اليقطين . قاله ابن حجر فى شرح الحديث .

والراجح عندي والله أعلم أن الأكل من كل ناحية في الصحفة يحرم إذا
تأذى منه من يأكل معه لقوله - ^{عليه السلام} - في الحديث الذي أخرجه مالك في موطنه
وابن ماجه في سننه : « لا ضرر ولا ضرار » ولا شك أن إيذاء المسلم ظلم له
والظلم قليله وكثيره حرام .

ونستطيع أن نتصور الإيذاء في أربعة أمور :

الأول : أن هذا الفعل يسب لإخوانه الثقرر ، ولا سيما إذا كانت يده غير
نظيفة ، وكان الطعام مائعا ، وكان إخوانه الذين يأكلون معه أكبر منه سنا ، أو
كانوا من أهل العلم ، أو من ذوي الجاه والمنصب ، وقد أمرنا أن ننزل الناس
منازلهم ، فلا نتجرا عليهم ولا نخرجهم ولا سيما فيما يؤكل ويشرب ؛ لأن
لخوسهم تعاف ذلك وتباه ، وتنفر منه طباعهم .

الثاني : أن هذا الفعل قد يؤدي إلى تناول أكثر الطعام الحسن الذي يرغب
فيه إخوانه ويحتاجون إليه ، فلا يخفى ما في ذلك من اعتداء على حقوقهم
وكبت لرغباتهم ، وهو أمر يجعلهم يحتقرونه في أنفسهم ، ويغضبون منه ،
ويسخطون عليه ، ويتحرجون من الأكل معه مرة أخرى ، بل ربما اعتزلوه اعتزالاً
تاماً وصار بينهم كالأجرب بين الصحاح .

الأمر الثالث : الذي يؤدي إليه طيشان اليد في الصحفة فقدان المروءة ،
ويكون بفقدانها غير مرضى الشهادة ، وكفى بذلك ظلماً لنفسه
 وإهانة لشخصه .

الأمر الرابع : أن هذا العمل يدل على الحرص والطمع والجشع والشح ،
وهي من أقبح القبائح فكيف لا يكون هذا العمل حراماً !

أما إذا كان الرجل بين أصدقائه وكان التكلف بينهم مرفوعاً ، وكانوا في
مستوى واحد أو متقارب في العلم والخلق ، والمنصب والنظافة والسن ، فإن هذا
العمل يكره ولا يحرم ؛ لعدم وقوع أمر من الأمور الأربعة غالباً .

أما إذا كان الرجل ممن يتبرك الناس به ويحبون أن يأكلوا من بين يده ، ومن

تحتها وعلم منهم ذلك ، وكان الطعام يابساً ومتنوعاً فلا بأس من أن تجول يد الرجل في الصفحة .

ولا شك أن النبي ﷺ كان يعلم أن أصحابه يحبون ذلك ويتمنونه ويرغبون في أن يشربوا بقية شربه ، ويأكلوا من فضلة طعامه بل كانوا - كما ذكر ابن حجر - يتبركون بريقه ومماسة يده ، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها .

ونحن كنا ولازلنا نحب أن نقاسم شيوخنا اللقمة بعد أن يضع الواحد منهم طرفاً منها في فمه تبركاً ومداعبة وكانوا يفرحون بذلك ، ولم يكن بين الشيوخ وتلاميذهم فجوة تجلب النفرة ، بل كان الحب هو السائد بينهم ، به يجتمعون ، وعليه يفترقون .

وذلك أسوة بما كان عليه النبي ﷺ مع أصحابه ، فكان يجيل يده في الصفحة أحياناً مداعبة لهم ، وتلبية لرغباتهم ، وتوثيقاً لعرى المحبة بيته وبينهم . صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ، ورضى الله عن التابعين له بإحسان إلى يوم الدين .

* * *

وبعد أن تكلمنا عن الآداب الرئيسة لتناول الأطعمة يجدر بنا كما وعدنا أن نذكر شيئاً من آداب الأطعمة والأشربة التي تندرج تحت هذه الآداب الرئيسة ، ونبين بعض الأخطاء التي ترد على ألسنة أهل العلم ، ونصحح المفاهيم في هذا الباب بإيجاز مفيد فنقول :

يتبع هذه الآداب الثلاثة عشرون أدباً :

الأول : ألا يكون في الطعام شبهة تجعل الحكم فيه متردداً بين الحل والحرمه .

لقوله ﷺ : « فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » .

وهذا الأدب عام في الطعام وغيره .

والطعام لا يكون هنيئاً مريئاً إلا إذا كان حلالاً طيباً لا شبهة في مصدره ولا في سبب اكتسابه .

الثانى : غسل اليد اليمنى ، بل واليد اليسرى أيضاً - إذا كان سيعتمد عليها فى معاونة اليمنى - قبل الطعام وبعده .

وذلك لأن اليد غالباً ما تكون ملوثة بالأتربة وغيرها مما يحمل العدوى ، وتكون ملوثة بعد تناول الطعام أيضاً فلا بد من غسلها قبل الطعام وبعده من أجل النظافة ، والنظافة من الإيمان .

وقد ورد فى ذلك عن النبى ﷺ أثر مشهور ، قال ﷺ : « الوضوء قبل الطعام ينقى الفقر وبعده ينقى اللمس » ، وفى رواية « ينقى الفقر قبل الطعام وبعده » (١) .

الثالث : أن يوضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض ، فهو أقرب إلى فعل رسول الله ﷺ من رفعه على المائدة .

« كان رسول الله ﷺ إذا أتى بطعام وضعه على الأرض » كما فى حديث أحمد وغيره ، فهذا أقرب إلى التواضع .

فإن لم يكن فعلى السفرة ، وهى عبارة عن صحيفة من جلد أو من خشب أو من معدن .

قال أنس بن مالك - رضى الله عنه - : « ما أكل رسول الله ﷺ على خوان ولا فى سكرجة » . قيل : فعلى ماذا كنتم تأكلون ؟ ، قال : على السفرة » (٢) .

والخوان : مائدة مكونة من حامل وصحفة واسعة من نحاس يحمله رجلان

(١) أخرجه القضاعى فى مسند الشهاب من رواية موسى الرضا عن آياه متصل باللفظ الأول ، وللطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس : « الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينقى الفقر » ، ولأبى داود والترمذى من حديث سلمان : « بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده » .

(٢) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه .

لثقله وارتفاعه ، حتى يوضع أمام الملك ، ويصل ارتفاعه إلى عنقه حتى لا يضطر إلى خفض رأسه استعظاما وتكبرا .

والسُّكْرَجَة : إناء يوضع فيه الزيتون ونحوه من الموالح والمشهيات .

قال الإمام الغزالي في أول الجزء الثاني من كتاب الإحياء : (وأعلم أنا وإن قلنا الأكل على السفرة أولى فلسنا نقول : الأكل على المائدة منهي عنه نهى كراهة أو تحريم ، إذ لم يثبت فيه نهى . وما يقال : إنه ابتدع بعد رسول الله ﷺ فليس كل ما ابتدع منهياً عنه ، بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته .

بل الابتداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب ، وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض ليتيسر الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه) .
فليفهم أولئك المتنطعون هذا ، فإنه هو المناسب لسماحة الإسلام ويسره ومرونته ؛ فإن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان يساير العصور وأعراف الناس من في كل مكان .

فماذا على المسلم لو دعى إلى مائدة مرتفعة عليها تلك الأدوات التي نعرفها من أطباق وملاعق ، وشوك وسكاكين وما إلى ذلك ، هل من اللائق أن يخالف الناس فيجلس على الأرض وحده ، أو هو ومن على شاكلته بحجة أن هذا هو السنة وما سواه بدعة .

إن البدعة في العادات ليست ضلالة يدخل بها صاحبها النار ، إذا كانت هذه العادات لا ينكرها الشرع ، وإذا أنكرها الشرع كانت حراماً ولم تكن بدعة فهناك فرق بين البدعة والمعصية ، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة كما يقول الشاطبي في كتاب الاعتصام .

وقد ذكرنا الفرق بين البدعة والمعصية عند الكلام على قوله ﷺ : « إياكم ومحدثات الأمور » فراجعه هناك .

الرابع : أن يحسن المسلم الجلسة على الطعام عند حضوره ، ويستديمها ما أمكن بحيث يتمكن من تناوله من غير أن يضر من حوله ، ودون أن يكون

مخالفاً لما اعتاده الناس عند حضور الطعام وتناوله ، فالمسلم يراعى ما يتقبله الناس عادة ، ويجتنب ما يعيبون عليه فيه ، وذلك فى الطعام وغيره ، فإن مخالفة العادة تتنافى مع المروءة غالباً ، والمروءة صفة يتحلى بها أهل العدل والحلم والعلم ، ويستخف بها أهل الجور واللؤم والجهل .

وقد كان النبى ﷺ إذا حضر الطعام ربما جثا للأكل على ركبتيه وجلس على ظهر قدميه ، وربما نصب رجله اليمنى وجلس على اليسرى ، كما فى سنن أبى داود وغيره .

وربما أكل جالساً مقعياً كما فى صحيح مسلم وسنن أبى داود .

والإقعاء فى الجلوس - كما قال ابن الأثير فى جامع الأصول - : هو أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يده بالأرض ، وقيل : هو أن يجلس على وركيه وهو مستوفز أى متهيب للقيام .

وخلاصة القول أنه يجلس جلسة مريحة لا يعاب عليها ، ولا يترتب عليها ضرر له ولا لغيره كما أشرنا .

الخامس : ألا يأكل متكئاً من غير ضرورة ، قال رسول الله ﷺ - كما فى البخارى وغيره - : « لا أكل وأنا متكئ » .

وروى أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « ما رأى رسول الله ﷺ يأكل متكئاً قط . . . » .

وروى أبو داود أيضاً عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : « أن رسول الله ﷺ نهى عن الجلوس على المائدة يشرب الخمر عليها ، وأن يأكل رجل أو يشرب منبطحاً على بطنه - وفى نسخة : وجهه - ورخص فى أكل حب مقلّى ونحوه متكئاً » .

السادس من الآداب : أن ينوى بأكله التقوى على طاعة الله تعالى وعبادته حتى يؤجر على كل لقمة يضعها فى فمه ، بل يؤجر على جلوسه للطعام ونظره إليه .

وبالنية يستطيع المسلم أن يجعل أعماله كلها وأنفاسه جميعها لله ، فيؤجر على كل ذلك ، قال رسول الله ﷺ : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » .

السابع : أن يتذكر أن هذا الطعام من فضل الله عليه ، وأن يتفكر في عظيم قدرة الله في صنعه .

الثامن : أن ينظر إلى الطعام ليتعرف أولاً على صلاحيته للأكل ، ويتأكد من نظافته ويعرف محتوياته ، ويتفكر في أنواعه ليعرف عظيم قدرة الله فيه فيزداد بهذا التفكير إيماناً ، ويحمله هذا التفكير أيضاً على المبالغة في شكر المنعم عز شأنه على نعمة الطعام ، ونعمة اليد التي يتناوله بها ، والعين التي يبصره بها ، والصحة التي تجعله قادراً على تناوله ، والاستمتاع بطعمه وغير ذلك مما يقود الفكر إليه .

والتفكر في صنع الله عبادته من أعظم العبادات ، على ما سيأتى بيانه في حديث آخر إن شاء الله تعالى .

التاسع : أن يتناول من الطعام بقدر ما يقيم صلبه ويدفع عنها غائلة الجوع والوهن ، ولا يشبع شبعاً يعوقه عن العبادة ، وعن مزاولة الأعمال الضرورية ، فالجوع شرٌ والتخمة شرٌ ، وخير الأمور الوسط .

وقد حذر النبي ﷺ من التخمة ومن الجوع أيضاً ، ونصح الناس بأن يكتفوا بما يقويهم على العمل ولا يضر بالصحة .

روى الترمذى وابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن مقدم بن معديكر قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطنه ، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » .

العاشر من الآداب : أن يقنع بما أحضر إليه من الطعام ، ولا يطلب المزيد منه إلا لضرورة ، ولا يبالغ في تعدد الأصناف كما يفعل الأثرياء والمتكبرون ؛ فإن ذلك يتنافى مع الزهد في الدنيا ، ولا يتفق مع الوسطية التي دعا إليها الإسلام ،

وربما أدت كثرة الأصناف إلى التخمّة المفاجئة ، فإن النفس الأمارّة بالسوء تغرى صاحبها بالألا يترك شيئاً إلا ذاقه ، فيذوق هذا ، ويذوق ذاك ، وهو لا يدري ، حتى يقع في المحذور فيصاب بأمراض كان من الواجب عليه أن يتقيها ؛ فالوقاية خير من العلاج .

الحادى عشر : أنه إذا حضر الطعام ، وحضرت الصلاة قدم الصلاة على الطعام ما لم يكن جائعاً ، أو خشى على الطعام من الفساد ونحو ذلك من الأعذار فعند ذلك يقدم الطعام على الصلاة على سبيل الإباحة أو الاستحباب .
فالأصل تقديم الطعام على الصلاة عند عدم الجوع أو خوف فوات الطعام بالفساد أو بأكل حيوان له أثناء صلاته ونحو ذلك .

وقوله ﷺ فى الحديث الذى رواه الشيخان عن أنس : « إذا قُدمَ العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشاءكم » . فمحمول على من كان جائعاً أو خائفاً على الطعام من التلف ، وليس هو الأصل فى ذلك عند الحنفية والشافعية وكثير من أهل العلم .

الثانى عشر : ألا يذم مأكولاً قدم إليه ، فإن أعجبه أكله ، وإن لم يعجبه تركه ، فقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « ما عاب النبى ﷺ طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه » .

الثالث عشر : ألا ينفخ فى الإناء الذى فيه الطعام والشراب الحار بل ينتظر حتى يبرد ؛ فإن ذلك يجلب الأمراض ، وهو مما تعافه النفس وتأباه ، ويكره ذلك كراهة شديدة إذا كان معه من يأكل من هذا الطعام .

وقد ورد النهى عن ذلك فى أحاديث كثيرة رواها أحمد ، وأبو داود والترمذى وابن ماجه ، ومالك فى الموطأ .

الرابع عشر : ألا يأكل أو يشرب واقفاً ؛ فقد نهى النبى ﷺ عن ذلك كما فى صحيح مسلم ، من حديث أنس وأبى سعيد وأبى هريرة ، لكن ورد فى الصحيحين أنه شرب واقفاً ، ولعله فعل ذلك بعذر أو لبيان الجواز .

الخامس عشر : ويستحب أن يشرب الماء مصاً لا عباً ، فقد قال - ﷺ - :
« مصوا الماء مصاً ولا تغموه عباً » (١) .

السادس عشر من الآداب : أن يدار الإناء الذي فيه اللبن ونحوه على
الحاضرين ، على الأيمن فالأيمن ولو كان صغيراً .

لما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ
أتى بشراب فشرب منه ، وعن يمينه غلام - وفي رواية : أصغر القوم -
وعن يساره الأشياخ ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطى هؤلاء ؟ ، فقال
الغلام : والله يا رسول الله ، لا أؤثر بنصيبى منك أحداً ، فتلّه (٢) رسول الله ﷺ
في يده » .

وزاد رزين : « والغلام : الفضل بن العباس » .

وفي هذا الحديث يعلمنا الرسول ﷺ العدل والنظام ، ورعاية الحقوق في
المجالس ، وغيرها ، وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي ﷺ كان لا
يفضل على الأيمن شيخاً كبيراً ولا غيره من السابقين إلى الإسلام ، بل كان يبدأ
بمن عن يمينه فيعطيه الإناء ليشرّب ثم يعطيه لمن بعده .

منها ما رواه البخاري ومسلم عن أنس من حديث طويل جاء فيه أن النبي
ﷺ تناول القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي ، فأعطى الأعرابي
فضلته ، ثم قال : « الأيمن ، فالأيمن » .

السابع عشر : أن يجمع على طعامه وشرابه من هو في حاجة إلى الطعام
والشراب ولو في الأسبوع مرة ، ولو من أهله وولده وجيرانه .

قال ﷺ : « اجتمعوا على طعامكم ببارك لكم فيه » (٣) .

الثامن عشر : أنه إذا فرغ من طعامه يستحب أن يلحق أصابعه ويلحق ما في
الصحفة فإن في ذلك بركة .

(١) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس .

(٢) فتله : أى ألقاه إليه .

(٣) أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث وحشى بن حرب بإسناد حسن .

وقد وردت في هذا الأدب أحاديث كثيرة ، منها ما رواه مسلم والترمذى عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ أمر ببلعق الأصابع والصحفة وقال : « إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة » .

التاسع عشر : أن يحمد الله بقلبه ولسانه بعد الفراغ من الطعام بالوارد عن رسول الله ﷺ .

روى أبو داود والترمذى فى الشمائل عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ كان إذا فرغ من طعامه قال : « الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين » .

وروى أبو داود والنسائى بالإسناد الصحيح عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى - رضى الله عنه - قال : كان رسول الله ﷺ إذا أكل أو شرب قال : « الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً » .

وروى الترمذى وابن ماجه وأبو داود عن معاذ بن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من أكل طعاماً فقال الحمد لله الذى أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة غُفر له ما تقدم من ذنبه » .

والحمد بأى صيغة هو المستحب ، وأحب منه الحمد بالدعاء الوارد .

العشرون : أن يدعو بعد الحمد بما شاء من الدعاء .

ويستحب بما جاء فى سنن أبى داود والترمذى وعمل اليوم والليلة لأبن السنن عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا أكل أحدكم طعاماً - وفى رواية ابن السنن : من أطعمه الله طعاماً - فليقل : اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه ، ومن سقاه الله تعالى لبناً فليقل : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ؛ فإنه ليس شئ يعجز عن الطعام والشراب غير الدين » .

ويستحب أن يدعو الضيف لأهل البيت أو لمن أطعمه بوجه عام بالدعاء الوارد عن رسول الله ﷺ بمثل ما جاء فى مسلم من حديث طويل عن عبد الله بن بسر : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم » .

وما ورد فى سنن أبى داود عن أنس - رضى الله عنه - : « أن النبى ﷺ

جاء إلى سعد بن عباد - رضى الله عنه - فجاء بخبز وزيت ، فأكل ثم قال النبي ﷺ : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة » .

وروى أبو داود عن رجل عن جابر - رضى الله عنه - قال : صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي ﷺ طعاماً ، فدعا النبي ﷺ وأصحابه فلما فرغوا ، قال : أثيبوا أخاكم « قالوا : يا رسول الله ، وما إثابته ؟ » . قال : « إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له ، فذلك إثابته » .

هذه هي أهم الآداب التي سنّها الإسلام في هذا الباب ، وهي في جملتها تدل على عظمة الإسلام في تشريعه الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة مما يحتاج الناس إليه وما فيه سعادتهم إلا بينها بياناً شافياً .

نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يهدينا سواء السبيل .

* * *

(٣٧) لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال :

« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » (١) .

* * *

النساء شقائق الرجال ، أمرهن الله بما أمرهم به ، إلا فيما لا تستطيعه إحداهن ، أو لا يتناسب مع حالها ووضعها ، وجعل لها من الأجر ما جعله للرجل فى الأعمال الصالحة ، فقد قال الله عز وجل : ﴿ فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ﴾ (٢) .

وقال جل شأنه : ﴿ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا ﴾ (٣) .

* * *

والصلاة عماد الدين وركنه الركين ، وهى برهان صحة الإيمان بل هى الإيمان نفسه ، كما قال تعالى فى آية القبلة من سورة البقرة : ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ (٤) أى صلاتكم .

وهى الصلة الوثيقة بين العبد وربّه ، يعبر له فيها عن كمال عبوديته

(١) أخرجه البخارى فى الجمعة ، باب « على من يشهد الجمعة غسل » ، وفى صلاة الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغسل ، وباب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ، وفى النكاح ، باب استئذان المرأة زوجها فى الخروج إلى المسجد وغيره ، وأخرجه مسلم فى الصلاة ، باب خروج النساء إلى المسجد فى (٤٤٢) واللفظ له .

(٢) آل عمران : ١٩٥ . (٣) الأحزاب : ٣٥ .

(٤) البقرة : ١٤٣ .

وحضوعه لعظمته ، ومدى افتقاره إليه ، ويشئى عليه فيها بما هو أهله ، وهى -
فى الحقيقة - محل الحمد والثناء وموئل الضراعة والدعاء .

فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد كما جاء فى الحديث ، والصلاة
فى جماعة فرض كفاية ، أو هى سنة مؤكدة - على الخلاف فى ذلك بين
الفقهاء - على الرجال دون النساء .

ولكن يجوز لهن أن يشاركن الرجال فى حضورها معهم فى المساجد ،
وحضور مجالس العلم ، بشرط أن يكن مستترات غير متبرجات ولا متعطرات ،
ولا مزاحمات للرجال .

وقد نهى النبى ﷺ الأزواج والأولياء ومن فى حكمهم أن يمنعوا النساء
من المساجد بوصفهن إماء (١) الله - أى عبيد له مثل الرجال .

وهذا الحديث ردٌّ على من يقول : إن العصر قد اختلف والحال قد تبدل ،
والفساد قد انتشر فمنعهن من الخروج إلى المساجد صار ضرورة ، صيانة لهن عن
الوقوع فى الفتنة ، وصيانة للرجال - أيضاً - من الوقوع فى فتنتهن .

وقد روى أبو داود فى سننه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله
ﷺ قال : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات » ، أى
غير متعطرات .

فإذا خرجت متعطرة منعت وإلا فلا ؛ فإن العطر نوع من الفتنة ، فهو يدل
عليها ، ويحمل الرجال على تتبعها ، والنظر إليها ، فالستر مع العطر يكاد يكون
فى حكم العدم .

وقد روى أحمد وأبو داود : أن عائشة - رضى الله عنها - أنكرت خروج
النساء إلى المساجد بعد عصر النبى ﷺ فقالت : « لو أدرك رسول الله - ﷺ -
ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منع نساء نبي إسرائيل » .

(١) الإماء : جمع أمة ، وهى من سبيت فى حرب دينية ، والمراد بها هنا المتعبدات لله

تعالى .

وهى فى نظرى لا تنكر خروجهن إلى المساجد ولكن تنكر ما يفعلنه فى أنفسهن من الزينة والتبختر ، ونحو ذلك مما يلفت أنظار الرجال إليهن ، وكأنها تنهاهن عن ذلك بهذه الصيغة الرادعة ، وتوحى إلى أوليائهن أن يحملوهن على التأدب بأدب الإسلام حالة خروجهن إلى المساجد ورجوعهن منها إلى بيوتهن ، ولا يكن مثل نساء بنى إسرائيل .

* * *

وصلاة المرأة فى بيتها أولى من صلاتها فى المسجد كما جاء فى السنة ، فكلما استترت عن الرجال كان ذلك أصلح لها وللرجال .

وروى أحمد والطبرانى عن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت : يا رسول الله إني أحب الصلاة معك ، فقال ﷺ : « قد علمت ، وصلاتك فى حجرتك خير لك من صلاتك فى مسجد قومك ، وصلاتك فى مسجد قومك خير لك من صلاتك فى مسجد الجماعة » .

ولهذا لم تجب عليها صلاة الجمعة ، ولكن يستحب فى حقها أن تصلى مع الناس صلاة العيد لتبتهج مع المبتهجين ولتشهد الخير مع المسلمين بشرط ألا يترتب على خروجها فتنة ، وألا تكون معتدة عدة وفاة (١) .

فقد روى البخارى ومسلم عن أم عطية - رضى الله عنها - قالت : أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن فى الفطر والأضحى ، والعواتق والحیض ، وذوات الخدور . فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ، ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين . قلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : « لتلبسها أختها من جلبابها » ، وفى رواية لمسلم وأبى داود : « والحیض يكن خلف الناس ، يكرن مع الناس » .

* * *

(١) عدة الوفاة هى : أن تمكث المرأة التى توفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها دون أن تتزين أو تخرج من بيتها إلا لضرورة ودون أن تعرض نفسها للأزواج .

وإذا نظرنا إلى النساء في عصرنا هذا ، وما يفعلنه في أنفسهن من الزينة
ووسائل الفتنة ، لجاز لنا أن نمنعهن من المساجد وغيرها ونحن مطمئنون إلى
هذا ؛ لكن هناك ما يجعلنا نفضل عدم المنع على المنع ، وهو حاجتهن إلى العلم
والتهوية التي يحرم منها بسبب ضيق المساكن ، وعدم فراغ الرجال لتعليمهن ،
أو لعدم قدرتهم على ذلك لجهلهم ، ولعلهن يجدن في الخروج إليها شيئاً من
الترويح على النفس ، وربما يجدن من بينهن من ترشدهن إلى الطاعة وتدعوهن
إلى الخير .

وفي المساجد أماكن قد خصصت لهن والحمد لله ، وذلك يجعلنا نسمح
لهن بالخروج إليها عن طيب نفس ، والأمر في هذا وذاك موكول للرجال ، فمن
علم أن امرأته على هدى وخير ، وأمن عليها من الأذى واطمأن أنها لا تخرج
متبرجة بزينة ، فليأذن لها بالخروج ، وإلا منعها .
والله ولي التوفيق .

* * *

(٣٨) عليك بكثرة السجود لله

عن معدان بن أبي طلحة اليعمرى ، قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ فقلت : أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة • أو قال قلت : بأحب الأعمال إلى الله • فسكت • ثم سأله فسكت • ثم سأله الثالثة ، فقال : سألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال :

« عليك بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة » •

قال معدان : « ثم لقيت أبا الدرداء فسأله • فقال لى مثل ما قال لى ثوبان » (١) •

* * *

تكلّمنا عن فضل الصلاة أكثر من مرة فى هذا الكتاب ، ولكن لم نقل كل شىء عنها ، فهى الإيمان فى أسمى صورهِ ، وهى العبادة فى أرقى معانيها ، وهى الصلة الوثيقة بين العبد وخالقه ، فيها يجد روحه وريحانه ، بل فيها يجد فطرته التى فطره الله عليها ؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وترد العبد إلى عقله الذى به يعرف الله بأوصافه الكمالية ، ونعوته الجليلة ، فيخشع له فى صلواته وخلواته خشوع الخاضعين لعظمته ، الشاكرين لنعمائه ، المتجهين إليه بقلوبهم الواعية التى خلصت بفضل الصلاة من شوائب الشرك الجلية والخفية ، وطهرت من الشبهات العقدية ، والتزعّات الشيطانية ، ومُحصّنت لتكون وعاء للإيمان والعلم •

إن الصلاة ذكر وفكر •

أما كونها ذكراً فلاشتمالها على كلّ أنواعه القلبية واللسانية ؛ فالقلب يذكر ، واللسان يترجم عنه ، والجوارح تتأثر بهذا الذكر حتى تلين وتستقر ،

(١) أخرجه مسلم كتاب الصلاة ، باب فضل السجود والحث عليه ح ٤٨٨ •

ويظل العبد يزداد إيماناً مع إيمانه بالسكينة التي أنزلها الله في قلبه لما أكثر من السجود إليه عن حب ورغبة حتى تحولت أهواؤه من أهواء نفسية إلى أهواء ربانية - إن صح هذا التعبير .

والرسول ﷺ قد قال : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » (١) .

فمن الناس من جعل إلهه هواه ، ومن الناس من جعل هواه في الله .

إن الصلاة فرار إلى الله . والفرار إلى الله ثلاثة أقسام :

- فرار من الكفر إلى الإسلام ، والصلاة ركن من أركانه ، وبرهان على صحته .

- وفرار من المعصية إلى الطاعة ، والصلاة تبعد العبد عن المعصية ، وتقربه إلى الطاعة ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ﴾ (٢) .

- وفرار منه إليه ، بمعنى أنه يقول بقلبه ولسانه كما كان الرسول ﷺ يقول : « أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، وبك منك ، لا أحصى ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » (٣) .

والصلاة هي الفرار الحقيقي إلى الله - عز وجل - وهي الملاذ لكل عبد متيب يعتمد على ربه في كل شيء ، ويثق بفضله ثقة لا حدود لها ، فيهرع إلى الصلاة رغبة ورهبة لكي يكون مستجاب الدعوة .

« كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة » (٤) .

أى كان إذا أهمه أمر من أمور المسلمين ، ولم يجد حلاً لمشكلة من

(١) قال النووي في الأربعين : هذا حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ، وهو للمقدسى ، وفي الحديث كلام ينظر في جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ٤٧٩ .

(٢) العنكبوت : ٤٥ .

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، ومالك في الموطأ ، باب ما جاء في الدعاء .

(٤) رواه النسائي في الواقيت ٤٦ ، وأحمد في مسنده ١ / ٢٠٦ ، ٢٦٨ .

المشكلات يفرع إلى الصلاة يدعو ربه وهو واضع جبهته وأنفه على الأرض تذلاً وتمسكاً لمن خلقه فسواه ، ويعلم سره ونجواه ، يقول النبي ﷺ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء فيه فَمَنْ - أى جدير - أن يستجاب لكم » (١) .

وروى مسلم في صحيحه عن علي - كرم الله وجهه - أن رسول الله ﷺ كان إذا سجد يقول : « اللهم لك سجدت وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صورته ، فشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين » .

وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال وهو يصف صلاة النبي ﷺ في التهجد : « ثم خرج إلى الصلاة فضلى ، وجعل يقول فى صلاته أو سجوده : اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفى بصرى نوراً ، وفى سمعى نوراً ، وعن يميني نوراً ، وعن يساري نوراً ، وفوقى نوراً ، وتحتى نوراً ، وأمامى نوراً ، وخلفى نوراً ، وعظم لى نوراً » (٢) .

ومن أوصاف عباد الرحمن أنهم كانوا يبیتون لربهم سجداً وقياماً ، وأنهم كانوا يدعون ربهم فى صلواتهم وخلواتهم بخالص الدعاء النافع فى الدنيا والآخرة ، هذا مع تواضعهم لله وكف أيديهم عن أذى الناس ، وتركهم المعاصى صغيرها وكبيرها ، واشتغالهم بتلاوة القرآن وسماعه .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (٣) .

(١) أخرجه مسلم وأبو داود .

(٢) وقد جاء هذا الحديث فى باب « الدعاء فى صلاة الليل وقيامه » بروايات مختلفة

والفاظ متقاربة . (٣) الفرقان : ٦٣ - ٧٦ .

واقراً قول الله - تبارك وتعالى - فيهم : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١) .

واقراً قوله - عز من قائل - : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ (٢) .

إن الله - عز وجل - جعل الصلاة أعظم تعبير عن شكره فأمر بها من أنعم عليهم بأعظم النعم . وذلك في آيات كثيرة .

فقد أمر الله مريم البتول - رضى الله عنها - بعد أن ذكرها بنعمه عليها بأن تقوم له في صلاتها قياماً طويلاً ، وأن تركع له وتسجد تذلاً وتضرعاً .

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (٣) .

وزكريا - عليه السلام - لما جاءته آية من ربه تبشّره بحمل امرأته خرج على قومه من محرابه ، وأشار إليهم بيده إشارة يأمرهم بها أن يصلوا لله شكراً له على نعمائه ، وعلى نعمة الولي الذي سيخلفه فيهم من بعده ، وهو يحيى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام .

أوحى إليهم أن يسبحوا ربهم صباح مساء مخلصين له الدين خاشعين خاضعين .

قال تعالى : ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾ (٤) .

والتسبيح يطلق ويراد به الصلاة - أحياناً - ولذا سميت الصلاة في اللغة تسبيحاً .

(١) السجدة : ١٥ - ١٦ .

(٢) الذاريات : ١٥ - ١٩ .

(٣) آل عمران : ٤٢ - ٤٣ .

(٤) مريم : ١١ .

وقد فرض الله على نبيه أن يصلى من الليل ثلثيه أو نصفه أو ثلثه بقدر
طاقته وجهده ، وذلك قبل أن تفرض الصلوات الخمس .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ
زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ
وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴾ (١) .

وقيل : إن قيام الليل كان واجباً على النبى ﷺ بعد فرض الصلوات
الخمس ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ (٢) .

وكان أصحابه - رضوان الله عليهم - يقتدون به فى قيام الليل فيصلون ما
شاء الله أن يصلوا ، وهم فى غاية السرور والحبور يستعذبون طول القيام
ولا يملونه .

ففى الصلاة غذاء الروح فإن قويت الأرواح قويت الأبدان ، وإن ذابت
الأرواح حلاوة المناجاة أنست أبدانها متاعبها .

وفيه نزل قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ
وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ (٣) .

* * *

وقد كان التابعون يسألون أصحاب النبى ﷺ عن أفضل الأعمال كما كان
أصحابه يسألونه عن ذلك ، وأهل الإيمان حريصون على أن ينالوا أرفع الدرجات
عند ربهم بفضل ربهم ، ويحبون أن يسلكوا أيسر المسالك ، وأقربها إلى مرضاة
الله - عز شأنه وجل جلاله .

إن الله وصفهم بما يحملهم على ذلك بقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ
رَبِّهِمْ مَشْفُقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

(١) المزمل : ١ - ٦ .

(٢) الأسراء : ٧٩ .

(٣) المزمل : ٢٠ .

والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ﴿١﴾ .

وهذا واحد من التابعين يسأل ثوبان مولى النبي ﷺ - أى خادمه - عن أفضل الأعمال التى تقربه من الله - عز وجل - ويلج عليه فى السؤال ، وثوبان ساكت لا لأنه يبخل عليه فى الإجابة ، ولكن ليرى مدى اهتمامه بهذا الطلب الجليل . فلما سألته الثالثة أجابه بأنه قد سأل عن ذلك رسول الله ﷺ - فهو لا يفتيه عن رأيه ، وإنما يجيبه بما أجابه النبى ﷺ - فيقول : « عليك بكثرة السجود لله » .

وهو أسلوب إغراء ، ومعناه : إلزم وداوم على كثرة السجود، أى كثرة الصلاة ، فعبّر عنها بأهم ركن من أركانها ، من إطلاق الجزء وإرادة الكل - كما يقول علماء البلاغة - .

ثم يبشره بنتاج عمله هذا لو داوم عليه وأخلص فيه فيقول : « فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ، وحطّ عنك بها خطيئة » .

والمراد بالدرجة : زيادة الإيمان شيئاً فشيئاً حتى يملأ كيان صاحبه ، فيكون هو القوة الفعالة التى بها يسمو إلى الدرجات العلى فى الجنة .

وذلك لأن فى الصلاة تزكية للنفوس وتقويم للأخلاق - كما أشرنا - والله عز وجل يقول : ﴿ قد أفلح من زكّاه ﴾ (٢) .

ويقول حكاية عن المؤمنين من سحرة فرعون : ﴿ ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكّى ﴾ (٣) .

وكلما ارتفع المؤمن درجة فى الإيمان تلاشت سيئاته وبدلت حسنات ، فإنه إذا تاب وأناب واتجه إلى الله بقلبه مُحِيت سيئاته شيئاً فشيئاً حتى لا يبقى لها وجود ولا أثر .

(٢) الشمس : ٩ .

(١) المؤمنون : ٥٧ - ٦١ .

(٣) طه : ٧٥ - ٧٦ .

يقول الله - عز وجل - ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١) .

وقال رسول الله ﷺ في الحديث الذى أخرجه الترمذى : « اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن » .

وأكد الراوى صحة الحديث وشهرته بين أصحاب النبى ﷺ بما جاء فى آخره ، وهى شهادة أبى الدرداء لصدق ثوبان فيما روى . وهم أهل الصدق كله ؛ لأنهم على مثال الخلق الفاضل ، والكمال الوافر ، وصفهم الله - فى سورة الحشر - بأوصاف لم يداينهم فيها أحد .

قال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

وكان التابعون لهم بإحسان خير خلف لخير سلف ، وصفهم الله بقوله بعد الآيتين السابقتين :

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .

* * *

(١) هود : ١١٤ .

(٢) الحشر : ٨ - ٩ .

(٣٩) أَعْنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله ﷺ ، ومن أهل الصُّفَّة - رضى الله عنه - قال : كنتُ أُبَيِّتُ مع رسول الله ﷺ ، فأتته بوضوئه وحاجته ، فقال : « سَلْ » فقلت : أسألك مرافقتك فى الجنة . فقال : « أو غير ذلك ؟ » قلت : هو ذاك ، قال : « فأعنى على نفسك بكثرة السُّجُود » (١) .

* * *

كان النبى ﷺ يبالغ فى إكرام مَنْ خَدَمَهُ وأَسَدَى إليه معروفًا ، فيعطيه أكثر مما أعطى ، ويوليه عناية خاصة ، ويفضله بالقرب منه والدخول عليه والجلوس معه ، وقد يرفع الكلفة بينه وبينه ، ويعفو عنه إن أخطأ ويثنى عليه إن أصاب ، لا لأنه يخدمه فحسب ؛ ولكنه يفعل ذلك معه مَثُوبَةً له على إخلاصه فى حبه له وطاعته لله - عز وجل - وتأدبه فى حضرته ومع أهل بيته ، بالإضافة إلى خصائص مشرفة قد عرفوا بها ، ومميزات قد فاق فيها غيره من أصحابه الذين هم فى منزلته من الإسلام .

ولقد كان النبى ﷺ فى سياسته العامة يعرف أقدار الرجال ، ويسر غورهم ، ويضع الرجل المناسب فى المكان المناسب ، ويعطى كل ذى حق حقه من الماديات والمعنويات ، بحيث لا يشعر أحد بأنه مهضوم الحق فى أى جهة من الجهات أو فى أى شأن من الشؤون .

وكان ﷺ على درجة لا تدانى من الخلق الفاضل والكمال الوافر ، يخفض جناحه لجميع المؤمنين ، فلا يتعالى على أحد منهم مهما كان شأنه فى الناس ، فالناس عنده سواسية كأسنان المشط ، وهذا معروف من سيرته ﷺ لا يحتاج منا إلى بيان .

فهذا هو خادمه ربيعة بن كعب يبيتُ معه ليقضى له حاجته ، فاجلسه

(١) رواه مسلم (٤٨٩) .

يوماً بالقرب منه وقال له : سَلِّ . أى اطلب ما تشاء متى ، وهو واثق - بالله عز وجل - أنه مهما طلب فإنه ﷺ سيكون عند حسن ظنه به ، فيدعو الله - عز وجل - أن يحقق له مطلبه - وهو يحسن الظن بربه - فيستجيب له فيه .

والرسول ﷺ يعلم أن خادمه لا يطلب من أمور الدنيا شيئاً لزهده وتقواه ، ولو طلب منها شيئاً فلا يطلبه إلا الله ، ولو طلب شيئاً لله استجاب الله له فيه تحقيقاً لوعدده في محكم التنزيل .

فما كان من هذا الخادم العاقل النبيل إلا أن طلب مطلباً هو من أعظم المطالب على الإطلاق وهو الجنة ، نعم الجنة ليس إلا .

وكيف لا ، والجنة دار رحمة الله ، لا يدخلها إلا من أحبه الله ورضى الله عنه . فهل هناك سوى الجنة مطلب !! .

والرسول ﷺ قد أعجب بهذا الطلب أيما إعجاب ولم يفجأه هذا الطلب لعلمه أنه ليس لخادمه سواه مطلب ، فهو رجل قد شغلته العبادة عن دنياه وجعل الآخرة منتهى بغيته ، ومحط آماله ، لذلك قابل الرسول ﷺ هذا المطلب بسؤال يعرف الجواب عنه ، فيقول وهو فى غاية السرور : أو غير ذلك ؟ أى هل أنت راغب فى الجنة رغبة تامة مؤكدة لا تطلب سواها شيئاً من أمور الدنيا ، فهو لا يثنيه عن عزمه ، ولكنه يستوثق منه ، ويطمئن إلى قوة عزمه ، وحزمه ، ويستنهض همته إلى ما يقربه منها ، فإن الجنة عروس يغلو مهرها ويعز وصلها إلا على من صحت نيته فى خطبتها ، وسلم قلبه فى حبها ، وكان مهياً لدفع صداقها .

وصداقها أن يجاهد المرء نفسه فى طاعة ربه عز وجل ، ويسهم بنصيب وافر فى الميدان الذي يجيد الإسهام فيه .

إما أن يجاهد فى سبيل الله فيقتل ويُقتل فيستحق وعد الله تعالى الوارد فى قوله جل شأنه من سورة التوبة : ﴿ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ

والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴿١﴾ .

وإما أن يلزم محرابه فيكثر من الصلاة ولا سيما فى جوف الليل .
ولله سبل كثيرة فى إرضائه ، وبلوغ درجات القرب من ساحة رحمته .
قال تعالى : ﴿٢﴾ والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع
المحسنين ﴿٢﴾ .

وكان هذا الخادم - رضوان الله عليه - من أهل الصفة ، وهم الذين كانوا
يسكنون المسجد ويجعلون بينهم وبين الناس صفة - أى ساتراً يسترهم - ولا
مال لهم ، ولا قدرة لهم على الكسب ، فوصف له الرسول ﷺ ما يناسب حاله
من الجهاد ، فقال له : « فأعنى على نفسك بكثرة السجود » .

أى فإن كنت تريد ذلك حقاً وصدقاً من أعماق قلبك فإننى سأدعوك الله
أن يحقق رجاءك بشرط أن تعيننى على نفسك الأمانة بالسوء بكثرة السجود ،
أى : بكثرة الصلاة .

وقد عبر عنها بالسجود لأن السجود أشرف ركن فيها ، فهو الوسيلة المثلى
التي يعبر بها العبد لربه عن خالص حبه وكمال عبوديته ، ومنتهى خضوعه
وتمسكه وتواضعه ، وافتقاره لخالقه ومولاه .

* * *

(١) آية : ١١١ .

(٢) آخر العنكبوت .

(٤٠) دياركم تكتب آثاركم

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : خلت البقاع حول المسجد . فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد . فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، فقال لهم : « إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد » قالوا : نعم يا رسول الله ! قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة ! دياركم تكتب آثاركم ، دياركم تكتب آثاركم » (١) .

* * *

لما هاجر النبي ﷺ إلى المدينة وبنى مسجده التف المهاجرون حوله وبنوا بيوتهم بالقرب منه ، وفعل كثير من الأنصار مثل فعلهم ليكونوا بجوار النبي ﷺ فيصلوا معه الصلوات الخمس ويتمتعوا بالنظر إليه ، ويتعلموا منه عن قرب أحكام دينهم ، ثم انتقل بعضهم من جوار المسجد لما ضاق المكان بأهله إلى أماكن أخرى لا تبعد كثيراً عن المسجد ، فخلت البقاع حوله ، فأراد بنو سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى هذه البقاع الخالية ؛ لأن مساكنهم كانت بعيدة عن المسجد ، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ وكان يحب أن تظل هذه البقاع خالية لينتفع بها المسلمون فى أغراض أخرى كالتدريب على القتال ، وربط الأسرى ، وغير ذلك .

فقال لهم : « بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد » ليتأكد منهم من صحة ما بلغه ، وليرشدهم إلى ما ينبغى أن يفعلوه .
قالوا : نعم . يا رسول الله ! قد أردنا ذلك .

أكدوا كلامهم « بقدر » الدالة على قوة العزم وانتظار الأمر ، فمن معانى قد أنها توحى بوقوع ما ينتظر وقوعه ، كقوله تعالى : ﴿ قد سمع الله قول التى

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٦٦٥) ، باب فضل

كثرة الخطا إلى المساجد .

تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله ﴿١﴾ ، فإنها كانت تنتظر أن يبيت الله في شكواها .

وكقول المؤذن : قد قامت الصلاة ، أي وقع ما كنتم تنتظرونه .
فقال عليه الصلاة والسلام : « يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم » .
أي الزموا دياركم ولا تفارقوها فإن الله يكتب لكم آثاركم ، أي خطواتكم إلى المسجد . ففرح بنو سلمة بهذه البشارة وحمدوا الله على أنهم لم يتحولوا عن ديارهم ، كما جاء في رواية أخرى لمسلم : « قالوا: ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا » .

* * *

وقد وردت في فضل كثرة الخطا إلى المساجد أحاديث كثيرة منها :

١ - ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ : « إن أعظم الناس أجراً في الصلاة أبعدهم إليها مشى ، فأبعدهم ، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجراً من الذي يصليها ثم ينام » .

وفي رواية أبي كريب : « حتى يصليها مع الإمام في جماعة » .

٢ - وروى مسلم أيضاً عن أبي بن كعب قال : كان رجل لا أعلم رجلاً أبعد من المسجد منه ، وكان لا تخطئه صلاة . قال : فقيل له ، أو قلت له : لو اشتريت حملاً تركبه في الظلماء وفي الرمضاء ، قال : ما يسرنى أن منزلي إلى جنب المسجد ، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . فقال رسول الله ﷺ : « وقد جمع الله لك ذلك كله » .

٣ - وروى مسلم كذلك عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ؛ ليقضى فريضة من فرائض الله ، كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة ، والأخرى ترفع درجة » .

٤ - وروى مسلم أيضاً عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلاً كلما غدا أو راح » .

* * *

والمؤمن الحق يحب من أعماق قلبه ارتياد المساجد والجلوس فيها للذكر وقراءة القرآن ، وحضور مجالس العلم ، وانتظار الصلاة ، ولا يكاد يخرج من المسجد حتى يشتاق إليه ؛ لأنه يجد فيه روحه وريحانه ، ويشعر بأنه يجاور ربه أو أنه ينزل فى ضيافته حتى يخرج منه ، ويرجو من الكريم جل شأنه أن يفيض عليه من فيض رحماته ما يعيش به سعيداً فى دنياه وآخره .

لهذا ورد فى الحديث الصحيح المتفق على صحته أنه يكون فى ظل الله يوم القيامة ، أى فى أمنه وتحت عرشه ، لا يفزع إذا فزع الناس .

« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ، شاب نشأ فى طاعة ربه ، ورجلان تحابا فى الله اجتماعاً عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال ، فقال : إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

إن القلب إذا تعلق بالمساجد طهر من الشبهات والشهوات ، ونزلت سكينته الله فيه ، واستنار بنوره العظيم ، فأضحى قلباً ربانياً حياً مزهراً يعقل عن الله ما لا يعقله غير من القلوب التى هى دونه .

يقول الله عز وجل فى سورة التوبة : ﴿ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ﴾ (١) .

ويقول الله عز وجل فى سورة النور : ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

(١) التوبة : ١٠٨ .

وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴿١﴾ .

روى الترمذى وغيره عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبى ﷺ قال : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان » .

قال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (٢) .

وروى الطبرانى فى الكبير والأوسط ، والبخارى بسند حسن عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « المسجد بيت كل تقى وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح (٣) والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة » .

وكان أصحاب النبى ﷺ يلزمون المساجد فى وقت فراغهم ، أو عند وقوع البلاء اعتصاماً بالله ، وتودداً إليه ، وهرباً من الهم والحزن ، ومما يشغلهم عن ذكره وشكره . كما سيأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى .

* * *

هذا وفى قوله ﷺ لبنى سلمة : « دياركم تكتب آثاركم » فوق ما ذكرناه فائدة أخرى ينبغى التفطن إليها ، وهو أن المحبين للمساجد إذا اقتربت بيوتهم منه فضلوا على بيوتهم قطعاً فسكنوها ، وإذا سكنوها وقع منهم من الأفعال ما ينبغى أن تنتزه عنه المساجد ، وربما شاركهم فى سكنائها أزواجهم وأولادهم فوقع منهم ما لا ينبغى أن يقع فيها ، فأراد النبى ﷺ أن يبتعد الناس عنها ولو قليلاً ؛ حتى تظل مرفوعة منزهة مطهرة ، يأتىها الناس عن حب وشغف ، ويجدون فى الإتيان إليها لذة ومتعة ، وأنسا لم يجدوه لو كانوا بجوارها .

(٢) النوبة : ١٨ .

(١) الآية : ٣٦ ، ٣٨ .

(٣) الروح : الحياة الصالحة المشوبة بالسعادة .

وهناك فائدة أخرى لا بأس من ذكرها هنا ، وهى ما يسمى بالتوزيع
السكانى فى هذا العصر ، بحيث تعمّر الأرض بالناس هنا وهناك ، ليتمكنوا من
زراعتها ، واستخراج معادنها ، والبناء عليها ، وليجد كل إنسان متنفساً خالياً
من الزحام والضوضاء والاختلاط المؤدى إلى الضيق والحرَج .

والله - عز وجل - يعطى الثواب على قدر المشقة ، وعلى قدر الإخلاص فى
العمل ، فإذا ابتعدت الديار عن المساجد ارتفعت أجور الغادين إليها والرائحين
منها ﴿ وكل شئ عنده بمقدار ﴾ (١) .

يقول الله عز وجل : ﴿ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ﴾ (٢) .

* * *

(٤١) سَدُّوْا وَقَارِبُوْا

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها كانت تقول : قال رسول الله ﷺ : « سَدُّوْا وَقَارِبُوْا ، وَأَبْشِرُوا ، فَإِنَّ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ » قالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال : « ولا أنا ، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ كثيراً ما يوصي أصحابه بالسداد في القول والعمل تأكيداً لما جاء في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾ (٢) .

وتأكيداً لقوله جل وعلا : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٣) ، ويوصيهم بالمقاربة عند عجزهم عن السداد . وتوكيداً لقوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (٤) .

والسداد في القول هو الصدق فيه ، والسداد في الفعل هو إصابة وجه الخير فيه .

والمقاربة في القول تحرُّى الصدق بقدر الوسع بغير تكلف ولا اعتساف ولا تحريف ، فهي صدق على قدر درجة المتكلم ، كما سنبينه هنا إن شاء الله . والمقاربة في الفعل : هي تحصيل بعض الخير منه ، فما فات جُلُّه لا يترك كله .

وبيان ذلك أن السداد في اللغة : هو وضع الشيء في موضعه تماماً ،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨١٨) باب لَنْ يَدْخُلَ أَحَدُ الْجَنَّةِ بِعَمَلِهِ ، بل برحمة الله تعالى .

(٢) الأحزاب : ٧٠ .

(٣) آل عمران : ١٠٢ .

(٤) التغابن : ١٦ .

والمقاربة وضع الشيء في موضعه على جهة تقارب الكمال ، سواء كان ذلك في الأقوال أم في الأفعال .

فالشهادة مثلاً ينبغي أن تؤدى على أكمل وجه وأتمه من غير تحريف ولا التواء ، ولا مجاملة ولا محابة ، وأن تكون خالصة لوجه الله ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ (١) . أى قوموها تقويماً لا عوج فيه ، واجعلوها مستقيمة على الطريق السوى ، والزموا فيها العدل الدقيق ، وهو ما أطلق القرآن عليه لفظ القسط ، والقسط ميزان محرر ليس فيه تفاوت بزيادة أو بنقصان .

قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ أَوِ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٢) .

ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا ﴾ .

أى وإن تلووا ألسنتكم بالشهادة فتؤدوها ناقصة أو محرفة عن وجهها أو تعرضوا عنها فلا تؤدوها مطلقاً ، فإن الله لا تخفى عليه خافية من أمركم ، وسوف يجازيكم على أعمالكم بحسب نياتكم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر .

والمقاربة فى الشهادة ليست شهادة إلا إذا لم تؤد إلى ضياع حق أو النقصان منه ، وكان القصد منها العدل والنصرة ، ولم يكن هناك من يعترض على هذه الشهادة لعدم ظهور الميل فيها .

ولذلك لا يؤدى الشهادة على وجهها إلا الخبير بضروب الكلام وفنون القول ومجريات الأمور وتغير الأحوال ، وغير ذلك مما هو فى طريقها من الثبات وحسن المواجهة ، والرغبة الملحة فى إحقاق الحق وإبطال الباطل من غير أدنى محابة أو هوى .

وما يقال فى الشهادة يقال فى تأدية الفرائض والواجبات من عبادات

(٢) النساء : ١٣٥ .

(١) الطلاق : ٢ .

ومعاملات ، فإن السداد فيها مطلوب بالأصالة ، والمقاربة مطلوبة عند العجز عن السداد كما ذكرنا .

والعاقل من درّب نفسه على التزام السداد في الوفاء بالعهد والوعد والدين وسائر الحقوق العامة والخاصة ، بحيث لا يرضى من عمله إلا ما كان تاماً ، إرضاءً لله تعالى ، وطمعاً في ثوابه .

وقد جاء في الحديث : « إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه » (١) .

والمقاربة دُرْبَةٌ على تحصيل السداد ، فمن سار على الدرب وصل ، ومن أدلج بلغ المنزل ، فلا يرضى المسلم بسفساف الأمور ، بل يطلب معاليها بالجد والعمل وتصحيح النية ومخالفة الهوى ، فإن في طلب المعالي صلاح الحال والمآل .
فقد قال الله عز وجل عقب قوله : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ﴾ قال : ﴿ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (٢) .

وسياتى الكلام عن السداد والمقاربة في حديث : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا » فانتظره هناك ، واضمم إليه ما هنا تكتمل الفائدة ، إن شاء الله تعالى .

* * *

وأما قوله ﷺ : « وأبشروا » فمعناه توقعوا الخير بعد السداد أو المقاربة ، واستحضروا الرجاء في ثواب الله تعالى ، ولا تيأسوا من رحمة الله ، ولا تغتروا بعملكم ، ولكن استبشروا به وكفى ؛ لأن العمل الصالح لا يدخل الجنة بذاته ، ولكن هو جلب لرحمة الله ، وطلب لها بالوجه الصحيح ، فإن من عمل عملاً صالحاً يُرجى له الجنة برحمة الله وفضله .

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان ،

(٢) الأحزاب : ٧١ .

وذلك لأن العمل مهما عظم شأنه لا يساوى ذرة في نعمة من نعم الله علينا
في الدنيا .

ولو كان العمل يدخل صاحبه الجنة بذاته لكان أولى بذلك رسول الله ﷺ .
فلا ينبغي لأحد أن يعتمد على عمله في دخول الجنة أبداً ، فإن الاعتماد
على العمل ينقص الرجاء في رحمة الله تعالى .

قال ابن عطاء الله في الحكم : « من علامة الاعتماد على العمل نقصان
الرجاء عند الزلل » .

وقول النبي ﷺ بعد الإيذاء بالسداد والمقاربة والاستبشار : « فإنه لن
يدخل الجنة أحداً عمله » فيه إرشاد عظيم لكل من أراد أن يصل إلى أعلى
درجات المعرفة بالله ليتأدب معه في شأنه كله ، فلا يرى لنفسه فضلاً في أى عمل
صالح يقوم به ويؤفّق إلى الإتيان به على أحسن الوجوه وأكملها .

وليعلم كل من أراد أن يعلم أنه لن يعمل عملاً صالحاً إلا بتوفيق الله تعالى ،
وتوفيق الله نعمة تتطلب الشكر ، والشكر على نعمة التوفيق نعمة أخرى تتطلب
الشكر ، فلا تنتهى النعم ولا ينتهى طلب الشكر ، فكيف يدعى العبد أن له
عملاً يدخله الجنة بذاته ، والفضل من الله أولاً وآخرًا .

ومنتهى التوحيد ألا يرى العبد لنفسه شيئاً مع الله تعالى ، فلا يسعه إلا أن
يفوض الأمر إليه ، وأن يرضى ما قسمه الله له ، فإن يعذبه فذاك محض عدله ،
وإن يثبه فذاك محض فضله .

والإسلام الخالص يقنضى التسليم الخالص من كل شوائب الشرك الجلى
والخفى ، وهذا هو رسول الله ﷺ يضرب لنا المثل الأعلى في الإسلام الخالص
فيقول عندما قالوا : « أنت يا رسول الله » « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »
وفي رواية أخرى : « برحمته منه وفضل » (١) .

(١) هذه الرواية من صحيح مسلم أيضاً عن أبى هريرة .

أى إلا أن يلبسنى الله بشيء من رحمته ، من قولهم : أغمدت السيف ،
أى ألبسته غمده وصترته به .

وكانى برسول الله ﷺ يشير إلى قوله تعالى : ﴿ قل بفضل الله وبرحمته
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ﴾ (١) .

فهو ﷺ بعد أن أوصاهم بالسداد والمقاربة والاستبشار وجه هممتهم إلى
الطمع فى رحمة الله ، وحذرهم - بطريق غير مباشر - من الاعتماد على العمل ؛
لما فيه من الرياء والغرور والجهل بسنن الله التى خلت فى عباده وما إلى ذلك مما
يشتد خطره ويعظم ضرره .

ومن أحسن الظن بالله لم يعتمد على عمله ، ولم ييأس من
العفو والمغفرة .

وقد جاء فى الحديث الصحيح : « وإن أحدكم لعمل بعمل أهل الجنة
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
فيدخلها ، وإن أحدكم لعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » (٢) .

وفى رواية قالوا : إذا نترك العمل يا رسول الله ، قال : « اعملوا فكل ميسر
لما خلق له » ، ويؤيدها ما ورد فى الصحيحين عن عمران بن حصين قال : قال
رجل : يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قال : فلم
يعمل العاملون ؟ قال : كل يعمل لما خلق له - أو : لما يسر له - .

وبهذا الحديث يعالج النبى ﷺ مرضين خطيرين هما الغرور واليأس ،
فيقول للذى يعمل بعمل أهل الجنة : لا تغتر بعملك ، ويقول للذى يعمل
بعمل أهل النار : لا تيأس من رحمة الله ، فيلتقى كل منهما على الخوف والرجاء ،

(١) يونس : ٥٨ .

(٢) رواه البخاري ومسلم .

ويكون لكل واحد منهما قسط منهما ، فالمغرور يخاف من سوء العاقبة ، ويرجو
رحمة الله ، واليائس يخلط الخوف من عذاب الله بالطمع في رحمته ، وهذا هو
الصراط المستقيم .

وليعلم كل مسلم أن الأعمال بخواتيمها ، فعجبا لمن يسأل الله الرزق وهو
مضمون له ، ولا يسأل الله حسن الخاتمة وهي أمر غير مضمون له .

صحيح أن الأمور مقدرة ، وأن القدر لا ينخرم ، ولكن المسلم يعمل ،
ويعمل سواء أثابه الله أم عذبه ، فقدر الله - عز وجل - لا يحملنا على الطاعة ولا
المعصية ، فلندع المقادير تجري في أعنتها ونعمل ما وسعنا الجهد وليكن ما
يكون في علمه ، فعلى العبد أن يسعى وليس عليه تحصيل المطالب .

وجماع الخير في الصبر والشكر والرضا بالقضاء والقدر ، فإن ذلك هو
سبيل النجاة من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة .

واعتبر بما حكاه الله - جل شأنه - في محكم التنزيل عن مؤمن آل فرعون ،
فإنه قد بذل جهده في هداية قومه ثم ختم حديثه معهم بقوله كما حكى الله
عنه : « فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد » (١) .

فكانت عاقبته ما بينه الله بقوله : ﴿ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل
فرعون سوء العذاب ﴾ (٢) .

* * *

وعلى العبد أن يداوم على ما اعتاد على عمله بالليل أو بالنهار ، ولا يقطعه
حتى لا تنقطع روافده الآتية من قبل الله تعالى ، فإن أحب العمل إلى الله أدامه
وإن قل ، كما قال الرسول ﷺ .

وكان النبي ﷺ يحب إذا عمل عملاً أن يتقنه وأن يداوم عليه ، وكان

(١) غافر : ٤٤ .

(٢) غافر : ٤٥ .

أصحابه يقنّدون به في ذلك ، فإن للعمل الدائم حلاوة بتذوقها المؤمن
ويستمرئها فلا يسهل عليه الاستغناء عنه بحال .

وإن حملته الضرورة على تركه بادر بفعل ما يماثله مما يسهل عليه .

ولا يزال العبد يعمل من الصالحات فيعطيه الله الأجر ما دام يعمل ، « والله
لا يمل حتى تملوا » أى لا يزال يعطيكم ويعطيكم مادمتم تواصلون الطاعة ،
وتداومون عليها ، والله واسع الفضل والرحمة .

* * *

(٤٢) إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدُّوا وَقَارِبُوا وَأَبْشُرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ » (١) .

* * *

هذا الحديث من جوامع كلمه - ﷺ - جمع فيه خصائص الدين كلها في كلمة واحدة ، ويبيّن أنه الغالب لكل مَنْ هُمَّ أَنْ يُغَالِبَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْمَغَالِبَةِ ، ثُمَّ أَوْصَى أَتْبَاعَهُ بِأَرْبَعٍ وَصَايَا هُنَّ مِنْ أَمَهَاتِ التَّقْوِيمِ الْفَرْدِيِّ ، وَالْإِصْلَاحِ الْجَمَاعِيِّ .

أما الكلمة التي بيّن فيها خصائص الدين كلها فهي اليسر .
وما اليسر ؟

إنه يتمثل في رفع الحرج ، ودفع المشقة ، وقلة التكاليف ، وحيوية التشريع ومرونته وعدالته المطلقة ، ومساواته التامة في الحقوق العامة ، ومراعاته لأحوال الناس في كل زمان ومكان ، والتخفيف عنهم بأنواع الرخص المعروفة في الفقه ، هذا مع الترغيب في ثواب الله تعالى بمضاعفة الأجر على الأعمال الصالحة ، وفتح أبواب التوبة على مصاريعها لكل مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ إِلَيْهِ - جل شأنه - توبةً نصوحاً . إلى آخر ما هنالك مما يدخل تحت هذا المفهوم .

وقد بالغ النبي ﷺ في التعبير عن يسر الدين فجعله نفس اليسر . فقال : « إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ » ، ولم يقل : « إِنَّ الدِّينَ ذُو يُسْرٍ » ؛ كأن اليسر هو الدين ، والدين هو اليسر .

ومفهومه أنه من طلب اليسر في غيره فلن يجده ، ومن تمسك بالدين

(١) أخرجه البخاري كتاب الإيمان ، باب الدين يسر .

وحاول أن يتشدد فيه لأمر ما في نفسه فلن يستطيع أن يسلبه خصائصه المتمثلة في يسره .

ولهذا قال ﷺ : « ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه » ، فهذا القول تركيز للجملته الأولى ، وبيان لمضمونها ومفهومها .
والمشادة هي المغالبة بأى نوع من أنواعها ، إفراطاً أو تفريطاً .

والمعنى : ولن يغالب هذا الدين أحد كائناً من كان في أى أمر كان ، مخالفاً له في تشريعاته العامة والخاصة ، وفي مبادئه وقيمه إلا غلبه هذا الدين بيسره وسماحته وقوة حجته ، وملائمة تشريعاته لجميع شئون الحياة في كل زمان ومكان .

وسيأتى الكلام عن الغلو في الدين في الحديث الذى بعده إن شاء الله تعالى .

* * *

وبعد أن وضع النبى ﷺ هاتين القاعدتين أمر المسلمين بالسداد فى القول والعمل ، والمقاربة فيها عند عدم التمكن من السداد ، فقال : « فسدّدوا وقاربوا » ، أى : الزموا السداد فى جميع أمور الدين والدنيا بقدر وسعكم وطاقتكم .

والسداد هو الصدق مع الله ، ومع النفس ، ومع الناس فى الأقوال والأفعال والنيات ، وإصابة الحق فى جميع الأحوال ، والتزام العدل فى الأحكام ، ووضع الأمور فى موضعها من غير قصور أو تقصير .

كل هذه المعانى مرادة بقوله ﷺ : « فسدّدوا » وهو تفسير لقوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾ (١) .

(١) الأحزاب : ٧٠ - ٧١ .

فالسداد هو التزام طاعة الله - تعالى - والوفاء بعهده على أكمل وجه بقدر الطاقة البشرية .

ويليه المقاربة فى ذلك عند العجز عن السداد بمعناه الأمثل .

وقد يكون معنى المقاربة التوسط فى الأمور .

يقال : فلان قارب الهدف ، أى انتهى إليه . فيكون التعبير بالمقاربة كناية عن الوصول للهدف من أيسر طريق وهو التزام الوسطية .

والوسطية هى العدل فى أسمى صوره ، وهى فضيلة بين رذيلتين ، الإفراط والتفريط .

وعلى هذا المعنى الثانى يكون السداد والمقاربة متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر . فيكون المعنى : الزموا السداد والمقاربة فى كل شىء ، فإن السداد إنما يكون مع الوسطية لا يقارقتها ولا تفارقه ، فمن خرج عن الوسطية فقد خرج عن السداد .

وهذا المعنى أولى بالقبول لموافقته للقاعدتين المتقدمتين فى أول الحديث ، ولأن الرسول - ﷺ - قد جمع بينهما بواو العطف المقتضية للتشريك فى الحكم ، ولو أراد المغايرة لقال : « فسددوا أو قاربوا » .

وقد يقال : إن المعنى الأول أولى بالقبول من الثانى ؛ لأن السداد هو المطلوب بالأصالة ، والمقاربة مطلوبة عند العجز عنه فجمع الرسول ﷺ بينهما بواو العطف لاشتراكهما فى الأجر ، بمعنى أن من عجز عن السداد وأخذ بالمقاربة كان له أجر السداد كاملاً ، كمن عجز عن القيام فى الصلاة فصلى قاعداً . والجمع بين القولين حينئذ يكون أولى ، وهو كذلك إن شاء الله .

* * *

وقوله ﷺ : « وأبشروا » بعد أن قال : « فسددوا وقاربوا » وعد من الله لهم ، أجره على لسانه لمن التزم السداد والمقاربة فى أقواله وأفعاله ، وكان على الطريق السوى فى شأنه كله .

والمعنى : أحضروا فى قلوبكم البشرى فى عاجل أمركم وآجله ، وانتظروها
وتعايشوا بها ، واطمئعوا فى فضل الله - عز وجل - ولا تيأسوا من روحه إن عجزتم
عن شئ كلفتموه ؛ فإن الدين يسر .

وهذه البشرى خاصة بالمؤمنين ، كما جاء فى القرآن الكريم . من ذلك
قوله تعالى : ﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ
هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١) .

* * *

وقوله ﷺ : « واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة » أى اطلبوا
العون من الله تعالى على السداد والمقاربة فى أول النهار وآخره وفى الثلث الأخير
من الليل ؛ لأنها أوقات تذكر العبد بأول عمره وآخره ودخوله فى قبره ، فأول
النهار شبابه ، وآخر النهار شيخوخته ، وظلمة الليل قبره .

والغدوة - بفتح الغين - أول النهار وهى وقت نشاط يجد العبد فيه نفسه
مقبلاً على العمل ، فليكن أول عمل يبدأ به - طلب الاستعانة من ربه
بركعتين يصليهما .

والروحة : آخر النهار ، وهو وقت نشاط أيضاً ، وفيه صلاة العصر وهى
صلاة مشهودة ، وفيه ينظر العبد إلى الشمس وقد آذنت بالغروب ، فيذكر بهذا
المظهر أفول عمره وقربه من لقاء ربه عز وجل .

وأما آخر الليل فهو من أعظم الأوقات قدراً ، فيه يتجلى الله على عباده
ويقول : هل من مستغفر فأغفر له ، هل من تائب فأتوب عليه ، هل من كذا هل
من كذا . حتى يطلع الفجر .

* * *

ويؤخذ من هذا الحديث :

١ - أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده وفطرهم عليه وتعبدهم به ، ولن يقبل من أحد ديناً سواه .

﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ (١) .

٢ - وأن هذا الدين هو اليسر كله ، قائماً بالقسط لا تزيف به الأهواء ، ولا يضل من اعتصم به ، ولا يجد المتحدى به قدرة على تحديه ، ولا يستطع أحد كائناً من كان أن يلبس فيه أو يزيد أو ينقص ، فهو محجة بيضاء ليلها كنهارها ، وهو كامل في عقائده وتشريعاته ، يرفض التعديل والتقويم لأنه القيم الذي يهدى إلى الرشد ويدعو إلى الخير ، ويسمو بالنفوس البشرية إلى أسمى آيات الكمال الخلقي والروحي .

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (٢) .

﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٣) .

٣ - وأنه جدير بأن يلزم الناس فيه السداد والمقاربة ؛ لأنه دين الهداية ومنهج الحياة بين الله لهم فيه ما يحل لهم ، وما يحرم عليهم ، ولبي جميع رغباتهم التي تسعدهم في قواعد كلية يندرج تحتها كل ما جدَّ ويجدُّ من شؤون الحياة . فما من شيء يحتاجون إليه إلا شمله تشريعه ووسعه بيانه .

قال تعالى : ﴿ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ﴾ (٤) .

٤ - وما على المسلم إلا أن يستبشر خيراً إن اتقى الله حق تقاته ، وجاهد

(٢) المائدة : ٣ .

(٤) النحل : ٨٩ .

(١) آل عمران : ٨٥ .

(٣) الروم : ٣٠ .

فى الله حق جهاده بقدر طاقته ووسعه ، فإن الله - عز وجل - قد وعد المؤمنين وعداً حسناً فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه ﷺ ولن يخلف الله وعده .

٥ - أن لدينا فى أيام دهرنا نفحات ، وأن هناك أوقاتاً يكون الدعاء فيها أقرب للإجابة كالأوقات التى أشار إليها النبى ﷺ فى الحديث ، فعلى العبد أن يتعرض لهذه النفحات فى مثل هذه الأوقات .

٦ - والعبد عاجز كل العجز عن تحقيق مراده فليستعن بالله على ذلك ، ولا يعتمد على قوته وجهده ، فمهما كانت عزيمته صلبة وهمته عالية فإنه لا غنى له البتة عن طلب العون من الذى خلقه وسواه ، وأمدّه بالقوة والعزم والهمة ؛ إذ لا قدرة لمخلوق مع قدرته ، ولا يقع فى ملكه إلا ما يريد .

إذا لم يكن عون من الله للفتى

فأول ما يجنى عليه اجتهاؤه

نسأل الله العلى القدير أن يوفقنا لطاعته ويهدينا سواء السبيل .

* * *

(٤٣) إن هذا الدين متين

عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال :

« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق ، إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » (١)

* * *

كان النبي ﷺ يلاحق أولئك الذين يرهقون أنفسهم فى التعب إرهاقاً شديداً غير مباليين بحق أجسامهم فى الراحة ولا حق أزواجهم فى المتعة فيقضون النهار فى الصيام والليل فى القيام ، ويزهدون فى طببات الحياة ويكتفون من دنياهم بما يسد الرمق ويستر العورة .

كان عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الرفق بأنفسهم وبأزواجهم والاعتدال فى عباداتهم لئلا يملوها فينقطعوا عنها ، فيخالفون بذلك ما يحبه ربهم ويرضاه .

وقد قال النبي ﷺ : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » (٢) .

وقال : « اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تعملوا » (٣) .
والإسلام دين الوسطية لا إفراط فيه ولا تفريط ، دين قوم يهذى للتى هى أقوم ، ويغلب بيسره وسماحته كل متنطع ، ويقهر كل متهاون مستهتر .

فهو دين متين ، أى قوى غاية القوة فى حججه وبراهينه ، عدل فى أوامره ونواهيه ، شديد على من يعاديه أو يغلو فيه ؛ فإن الذى يغلو فيه هو عدوله فى صورة حبيب ، ينطبق عليه عموم قوله تعالى فى سورة الكهف : ﴿ قل هل

(١) رواه البزار بسند ضعيف ، وأخرجه أحمد فى مسنده بلفظ : « فأوغلوا » ، ودون

قوله : « إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » وقال السيوطي فى الجامع : صحيح .

(٢) أخرجه البخارى ومسلم .

(٣) رواه أحمد وأبو داود والنسائى .

نَنْبِئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
يَحْسِنُونَ صَنَعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١﴾ .

فهذه الآية تتناول بعمومها أربعة أصناف من الناس :

١ - اليهود الذين شددوا على أنفسهم فحرموا على أنفسهم كثيراً مما أحله
الله لهم ، وفرضوا على أنفسهم أنواعاً من العبادة لم يكلفهم الله بفعلها ، وبالغوا
في إطراء أحبارهم وأطاعوهم طاعة عمياء ، وزعموا أنهم يقربونهم إلى الله
ويشفعون له عنده .

٢ - النصارى الذين شددوا على أنفسهم أيضاً بالرهبانية والعزوف عن
الزواج وعن كثير من طيبات الحياة ، وفرضوا على أنفسهم من الأعمال ما لم ينزل
به الله سلطاناً على رسولهم عيسى عليه السلام .

وقد بالغوا في إطرائه ورفعوه إلى درجة الألوهية .

فمنهم من قال : هو الله .

ومنهم من قال : هو ابن الله .

ومنهم من قال : هو وأمه إلهان من دون الله .

ومنهم من قال : هو ثالث ثلاثة .

قال تعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا
الْحَقَّ ﴾ (٢) .

وقال جل شأنه : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ (٣) .

٣ - أهل البدع الذين تشددوا في الدين حتى ذهبوا بأهم خصائصه وهي

(١) سورة الكهف : ١٠٣ - ١٠٥ .

(٣) المائدة : ٧٧ .

(٢) النساء : ١٧١ .

اليسر والسماحة ، والوسطية والحيوية ، والمرونة ورفع الحرج ، وقلة التكاليف ،
وما إلى ذلك مما نص عليه الفقهاء في كتبهم .

وهؤلاء قوم يقرأون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم ، وإنهم ليمرقون من الدين
كما يمرق السهم من الرمية ، كما قال الرسول ﷺ في الحديث الذي أخرجه
البخارى في صحيحه .

فهم يخرجون من الدين دون أن يصيبوا منه خيراً كما يخرج السهم من
جسم الحيوان الذي يرمى به قبل أن ينهار الدم فلا يلوث به ، فينظر فيه المرء من
أعلاه ومن أسفله فلا يرى فيه أثراً للدم ، وهو كناية عن الخروج من الدين بأقصى
سرعة . نسأل الله السلامة من شرهم .

٤ - أدعياء الزهد والصلاح والتقوى .

وهؤلاء لو أنصفوا ما شددوا على أنفسهم ، ولا بالغوا في حرمانها من
الطيبات ، ولكن الجهل بسماحة الدين ويسره قد حملهم على ذلك .

وقد كان منهم من يعيش في زمن النبي ﷺ ، فكان يلاحقهم كلما رأى
منهم تشدداً ، كالثلاثة الذين طافوا على بيوت نساءه - ﷺ - فسألوه عن
عبادته ، فأخبروا بها ، فكانهم تقالؤها ، فقالوا : أين نحن من رسول الله ﷺ
وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فقال أحدهم : أنا أصوم
النهار ولا أفطر ، وقال الآخر : وأنا أقوم الليل ولا أرقد ، وقال الآخر : وأنا لا
أتزوج النساء .

فجاءهم رسول الله ﷺ حين علم بأقوالهم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا
وكذا !! ، أما إنني أخشاكم لله وأتقاكم له ، وأنا أصوم وأفطر ، وأقوم الليل
وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني » .

ونص الحديث في البخارى وقد تقدم ذكره عند الكلام في الزهد .

وقد رأيت في هذا الزمان قوماً صغار الأسنان سفهاء الأحلام يدعون العلم
والمعرفة بأمور الدين وأحكامه وهم يجهلون أصوله وفروعه ، ويقلدون البدو في
فتاويهم ، وياخذون العلم ممن لا علم له فيضلون ويضلون .

وإذا قلت لأحدهم : قال الله وقال الرسول ، قال : فلان يقول كذا ، وفلان
يقول كذا ، وهم عندنا من الأئمة الأعلام .

وصدق فيهم المثل القائل : (أعور في حارة العمى سموه كحيل العيون) ،
ويصدق فيهم قول الشاعر :

إذا قالت حزام فصدقها

فإن القول ما قالت حزام

* * *

وقوله - ﷺ - في الحديث : « فأوغل فيه برفق » أى توغل في معرفة
أحكامه وتعاليمه ، وانهض في تأدية ما وجب عليك لكن برفق ، بحيث لا
تكلف نفسك فوق طاقتها ، فإن التشدد في الدين أخطر من التهاون فيه ، كما
ذكرنا أكثر من مرة .

والفضيلة وسط بين رذيلتين هما الإفراط والتفريط .

قال تعالى : ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ﴾ (١) . أى خياراً عدولاً .

وكان النبي ﷺ إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً ، كما
ثبت في الحديث الصحيح .

ومن أجل الرفق بالنفس شرع الله الرخص لأصحاب الضرورات الشرعية ؛
ليعلم كل مسلم أن من شاد الدين بغلوه وحماقته غلبه الدين
بيسرته وسماحته .

(١) البقرة : ١٤٣ .

وقد تمثل النبي ﷺ - في حديث البزار - بهذا المثل العربي : « إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ليعبر المعاني التي تضمنها قوله في صور محسنة مبالغة في توكيدها وتقويتها في الذهن ، وتعميقها في القلب .

والمثل ما سمي مثلاً إلا لأنه يحفر له في الذهن مكاناً فلا يكاد ينسى .
والمنبت : هو المسرع الذي يأخذ الأمور بحماسة وتعجل فلا يصل إلى غرضه وربما يهلك نفسه ويكون سبباً في إهلاك غيره .

يقال : إن رجلاً كان يسير مع القافلة فسوّت له نفسه أن يسبق الناس ليصل إلى الهدف قبلهم فينال ما لا ينالون ، فأسرع بجمله واشتد عليه فسقط الجمل به فمات هو والجمل ، فجاء الركب فوجدوه هالكاً هو والجمل ، فقال قائلهم : « إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » فصير هذا القول مثلاً تناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل .

* * *

(٤٤) يَسْرًا وَلَا تُعْسرًا

عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه قال : بعث النبي ﷺ جده أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن فقال : « يَسْرًا وَلَا تُعْسرًا ، وبَشْرًا وَلَا تَنْفَرًا وَتَطَاوَعًا » ، فقال أبو موسى : يا نبي الله ، إن أرضنا بها شراب من الشعير المزَّر ، وشراب من العسل البَتْع ، فقال : « كل مسكر حرام » ، فانطلقا . فقال معاذ لأبي موسى : كيف تقرأ القرآن ؟ ، قال : قائماً وقاعداً وعلى راحلتى ، وأتفوقه وتفوقاً . قال : أما أنا فأنام وأقوم ، فأحتسب نومتى كما أحتسب قومتى . وضرب فسطاطاً فجعللا يتزاوران ، فزار معاذ أبا موسى ، فإذا رجل مؤثق ، فقال : ما هذا ؟ ، فقال أبو موسى : يهودى أسلم ثم ارتد ، فقال معاذ : لأضربن عنقه (١) .

* * *

بعث النبي ﷺ أبا موسى الأشعري - عبد الله بن قيس جد سعيد بن أبي بردة راوى الحديث - ومعاذ بن جبل واليَّين في مقاطعتين من أرض اليمن ، وأوصاهما - كعادته عند بعث الولاة والقواد - بخمس وصايا جامعة للخصال الخلقية التى ينبغى أن يتحلى بها الولاة والحكام والقضاة والمفتون . كل وصية تؤكد أختها وتقويها .

ونحن لا نقف طويلاً أمام هذه الوصايا ، لأننا أشبعنا القول فى يسر الإسلام وسماحته عند شرحنا لأحاديث التيسير التى مضى ذكرها .

* * *

قوله ﷺ : « يَسْرًا وَلَا تُعْسرًا » . معناه : الزما اليسر فى الأحكام ، وفى

(١) أخرجه البخارى فى كتاب المغازى ، باب « بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع » .

الأوامر والنواهي والفتاوى ، وتقسيم الأرزاق والصدقات ، والإمامة بالناس في الصلوات ، والجلوس مع الناس ، والسير بهم في مواطن القتال ، وغير ذلك مما يتطلب اليسر .

وحذرهما من التعسير توكيداً للأخذ بالتيسير، فإن النهي عن الضد مؤكد للأمر بضده ، فهو من الطبايق المحمود الذي يزيد الأذن إمتاعاً والعقل إقناعاً، ويشير في النفوس العواطف الكامنة، ويشعر السامع بجديّة الأمر وأهميته .

ولعل النبي ﷺ أوصاهما بهاتين الوصيتين لعلمه أنهما كانا يحبان أن تؤدى حقوق الله - تعالى - على النحو الأكمل ، وذلك ليس في وسع كل الناس ، ولعلمه أنهما كانا يحبان الإطالة في الصلاة ، وكان الوالى يؤم الناس ، وفي الناس الضعيف والسقيم وذو الحاجة ، وقد حذر النبي ﷺ معاذاً من قبل من إطالة الصلاة بالناس ، وقال له : « أفئنان أنت يا معاذ ؟ » كما سبق بيانه في حديث « من أم بالناس فليخفف » .

وكان أبو موسى رجلاً يحب قراءة القرآن ، وقد خصه الله بصوت جميل .

وكان معاذ بن جبل يحب - أيضاً - قراءة القرآن ، وله فيه دوى كدوى النحل ، فأوصاهما الرسول ﷺ باليسر في جميع الأمور ، ولو كان ذلك غير موافق لرغبتهما في بعض الأحيان .

* * *

وقوله ﷺ : « وبشرا ولا تنفرا » أى رغباً الناس في ثواب الله - تعالى - وحذراهم من عذابه بالفاظ غير منفرة ، بمعنى أن كلا منهما يعظ ويذكر متبعاً في ذلك أسلوب القرآن وأسلوب النبي - عليه الصلاة والسلام - من غير تكلف ولا اعتساف ، فلا يقنطهم من رحمة الله ، ولا يقسو عليهم في العتاب ، ولا ينذرهم بالويل والثبور وعظائم الأمور إن هم خالفوا أمر الله في شىء ، ولكن يجعل للناس مخارج يخرجون منها عن المعاصي إلى الطاعات بأيسر طريق ، عملاً

بقوله تعالى فى سورة النحل : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١) .

والحكمة هى : القصد فى الأمور ، وإصابة الهدف من غير تكلف ، ووضع كل شىء فى موضعه من غير تعسف .

والموعظة الحسنة هى : القول البليغ الذى يرقق القلوب ، ويجمع الناس على الله ، ويجعلهم منه على خوف ورجاء .

والمجادلة بالحسنى تكون : بإقامة الحجة والبرهان من غير شدة ولا عنف ، ويكون القصد منها إحقاق الحق وإبطال الباطل وهداية الضالين .

والتبشير والتحذير من غير تنفير هو سبيل النبى ﷺ فى دعوته . وسبيل المؤمنين معه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين .

قال تعالى فى سورة يوسف - عليه السلام - : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٢) .

والبصيرة : هى تشخيص الداء ووصف الدواء .

وتشخيص الداء مقدم - بالطبع - على وصف الدواء ، وكل منهما يقوم على حجة ويحتاج إلى خبرة .

وأصحاب النبى ﷺ هم نجوم الهدى ، بهم تكون القدوة ، وبهم يهتدى السائرون إلى الله عز وجل ؛ لأنهم جسدوا لنا أخلاق النبى ﷺ بقدر طاقتهم البشرية ، وأبرزوا لنا أهم أوصافه السامية ، ومثله العليا .

* * *

وقوله ﷺ : « وتطاولوا » معناه : تلاينا ، واتفقا ، وليطع كل منكما أخاه فى العمل بما يرضى الله تعالى ؛ فإن التعاون على البر والتقوى لا يتم بينكما إلا إذا لان كل منكما لأخيه ، وترك النزاع واللجاجة ، والجدل العقيم .

(٢) يوسف : ١٠٨ .

(١) النحل : ١٢٥ .

وكأنى برسول الله ﷺ كان يعلم أن بكل منهما حدة ، خلقها الحرص الشديد على دين الله تعالى ، فهي حدة محمودة إذا لم يشبها شيء من الاعتزاز بالرأى ، واللد في الخصومة .

وهذه الوصية تؤكد الوصايا الأربعة ، وتجمع بينها في إطار واحد ، وهو الاتفاق التام على ما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم .

وهذا الاتفاق إنما يبنى على إنكار الذات ونبذ الأثرة ، والتخلي عن التعسير والتنفير ، فإذا اتفقا على شيء خف عليهما ثقله ، وهان عليهما فعله إن كان في فعله خير ، وسهل عليهما تركه إن كان في فعله شر .

* * *

وقد قال أبو موسى - رضي الله عنه - بعد سماع هذه الوصايا من رسول الله ﷺ : يا نبي الله : « إن أرضنا » - يعني اليمن فهو منها - « بها شراب من الشعير المزر » ، يعني يسمى بهذا الاسم ، وهو ما نسميه البيرة ، « وشراب من العسل البتع » يسأله عن حكم شربهما فإن كانا حلالاً يسرا لهما فيهما ، وإن كانا حراماً فلا يسر حينئذ ، بل الشدة كل الشدة على من يتعاطى واحداً منهما .

فقال - عليه الصلاة والسلام - : « كل مسكر حرام » .

وهي قاعدة عامة في كل مسكر .

ومن عظمة الرسول ﷺ تفعيد القواعد التي تندرج تحتها فروع كثيرة في كلمات قليلة ، فهو - ﷺ - في البلاغة لا يداني ، وقد خصه الله بجوامع الكلم .

نعم ، كل مسكر حرام ، أي شيء كان .

* * *

قال الراوى : « فانطلقا » : أي إلى اليمن ، فقال معاذ لأبي موسى : « كيف تقرأ القرآن ؟ » .

إنه يسأله عن روحه وريحانه ، وقرة عينه ونور فؤاده ، وقد كان كل منهما

يحب تلاوة القرآن على نحو لا يعبر عنه قلم ولا لسان ، شهد لهما بذلك الكثير من رواة الأحاديث وأصحاب السير .

قال أبو موسى مجيباً عن هذا السؤال : « أقرأه قائماً وقاعداً وعلى راحلتي » ،
أى على كل حال تسمح لى بقراءته .

قال : « وأتفوقه تفوقاً » أى : الأزم قراءته ليلاً ونهاراً شيئاً بعد شيء ،
وحيثاً بعد حين ، ماخوذ من فواق الناقة ، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى
تدر ، ثم تحلب ، وهكذا دائماً .

قال معاذ : « أما أنا فأنام وأقوم ، فأحتسب نومتى كما
أحتسب قومتى » .

أى أنا لا أفعل مثل فعلك فأفسد على نفسى بل أترفق بها ، فأنام إذا غلبنى
النوم ، فذلك من حق الجسد على ، وكيف أقرأ القرآن والنوم يغلبنى ، وأقوم
حيث أنشط للقيام فأقرأ القرآن فى صلواتى وخلواتى ، وأحتسب أجرى على الله
فى نومتى وقومتى معاً .

فإن النوم من أجل الراحة والنشاط لما بعده من العبادة عبادة .

وهذا - والله - هو القصد المطلوب شرعاً فى العبادة وغيرها ، وهو
التيسير بعينه .

ولست أدري أيهما أحسن حالاً ومقلاً من صاحبه ، هذا الذى جعل القرآن
ورده فى كل وقت وعلى كل حال مرضية ، أم ذاك الذى كان يأخذ نفسه بما
تستطيع ، فلا يقسو عليها ، ولا يلين لها وثوقاً بالله ، واعتماداً على فضله
وكرمه ، وطمعاً فى واسع رحمته .

ولست أدري أيهما أعلم من الآخر بالله - نعم لست أدري - ولكن الله
يدري ، فهما خلاصة الخلاصة من أصحابه - عليه السلام - الكرام البررة بعد أبى بكر
وعمر وعثمان وعلى .

* * *

وينتهي هذا الحديث الشريف بقول الراوى : « فضرب فسطاطاً » أى أقام كل واحد له خيمة له ولعسكره وعماله ، وقد كانت مقاطعة كل منهما قريبة من الأخرى ، « فكانا يتزاوران » لما بينهما من حب ووافق فى الشخصية ، واتفاق على الطاعة ، ولما بينهما من ود للقرآن قد جمع بينهما فى بوتقة واحدة على أعظم مائدة سماوية عرفتھا الدنيا .

قال الراوى : « فزار معاذ أباً موسى ، فإذا رجل موثق » أى مقيد بالحبال فقال : « ما هذا ؟ » أى ما الذى فعلته بهذا الرجل ؟ وما الذى فعل ؟ حتى نقيده بالأغلال ؟ .

« فقال أبو موسى : يهودى أسلم ثم ارتد » .

أى ارتد عن الإسلام وأبى أن يتوب عن رده ، فأننا قد أوثقته لأقتله حداً على رده .

وفى رواية أخرى للبخارى : « قال له معاذ : يا عبد الله بن قيس ، أئيم هذا ؟ » أى أى شىء هذا الذى أراه .

« قال : هذا رجل كفر بعد إسلامه ، قال : لا أنزل حتى يقتل ، قال : إما جىء به لذلك فأنزل ، قال : ما أنزل حتى يُقتل ، فأمر به فُقُتل » .

رضى الله عن معاذ وصاحبه أبى موسى وجميع أصحاب النبى ﷺ ، وجمعنا بهم فى جنات النعيم .

* * *

(٤٥) لا يتناجَ اثنان دون الآخر

عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس ؛ من أجل أن يحزنه » (١) .

* * *

فى هذا الحديث أدب من آداب الصحبة فى الطريق وغيرها - له أبعاده الاجتماعية ، فإن من حسن الصحبة أن يلتقى المسلمون على خير ، وأن يتعاملوا فيما بينهم على المعروف ، وأن يحرص كل واحد منهم على مشاعر الآخر فلا يحرجه بقول أو فعل ، ويحافظ على ما يسعده ويرضيه ، ويجتنب ما يفضبه ويؤذيه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، كما جاء فى حديث : « المسلم أخو المسلم » ، وقد تقدم بيانه فى هذا الكتاب .

وهذا الأدب يعرفه أصحاب الأذواق السليمة والهمم العالية ، فهم الذين يميزون بين ما هو ضار وما هو نافع ، وما هو مقبول وما هو غير مقبول .
ولن نجد نظاماً متكاملًا للعلاقات العامة والخاصة يدانى النظام الذى وضعه الإسلام لو أحسنًا فهمه ، وفقهنا مراميه وأبعاده .

* * *

وقوله ﷺ : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون الآخر » معناه : لا يتحدث رجل مع رجل بصوت خافت ، فهذا هو معنى المناجاة .
والنهى للكرهية إذا كانت المناجاة لم تطل ولم تكن عن قصد ، ولم يكن فيها ما يوهم الثالث بتوقع شىء يخافه أو يفضبه .
أما إن كانت المناجاة على العكس من ذلك فإنها تحرم لوجود الضرر .
وقد بين النبي ﷺ علة النهى بقوله : « من أجل أن يحزنه » أى فعل ذلك

(١) رواه مسلم واللفظ له فى كتاب السلام ، باب « تحريم مناجاة الاثنين دون ثالث بغير رضاه » حديث رقم (٢١٨٣) ، ورواه البخارى فى الاستئذان باب « إذا كانوا أكثر من ثلاثة » .
إلخ » ، وأبو داود رقم (٤٨٥١) فى الأدب ، باب « فى التناجى » ، والترمذى رقم (٢٨٢٧) فى الأدب .

مع الثاني من أجل أن يحزن الثالث ، فهو إذاً شيطان إنسى يتعاون مع شيطان الجن في إدخال الحزن على المؤمنين . قال تعالى في سورة المجادلة : ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتهم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ﴾ (١) .

وفي رواية قال : « فإن ذلك يحزنه » .

وبين الروایتين فرق ، فالأولى تدل على أنه لو قصد ذلك وتعمده أثم ، والثانية تدل على ما تؤدي إليه هذه المناجاة قصد الإضرار بالثالث أم لم يقصده ، فإن قصده أثم وإن لم يقصده لم يأثم ، على ألا يتكرر منه ذلك .

وقوله ﷺ : « حتى يختلطوا بالناس » غاية ينتهي عندها النهي ، فإذا اختلطوا بالناس فلا بأس أن يتناجى اثنان دون الآخر ؛ لوجود الأُنس بالناس ، فإن الثالث يستطيع أن يتحدث مع الآخرين ؛ ولهذا نقل ابن حجر في فتح الباري رواية للبخاري في الأدب المفرد وأبي داود عن ابن عمر مرفوعاً : أنه قال للنبي ﷺ : « فإن كانوا أربعة ؟ » ، قال : « لا يضره » .

* * *

وقد يراد بالمناجاة التحدث مطلقاً ولو بصوت مرتفع .

وقال أهل العلم : لو كان يكلم هذا مرة وذاك مرة فلا بأس ، وإنما البأس في عزل الثالث والتقدم عليه أو التأخر عنه .

فإن كان هناك عذر كضيق الطريق ، أو المسارة بحديث لا يحب أحدهما أن يسمعه الثالث وليس فيه ما يخرجه ولا ما يخجله ولا ما يخيفه فلا بأس .
والمرء فقيه نفسه معه عقله وقلبه وإن أفتاه الناس وأفتوه .

(١) المجادلة ٩٠ - ١٠ .

والرسول ﷺ مُشْرِعٌ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَمُعَلِّمٌ بِأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ لِكَيْ يَكُونَ
النَّاسُ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِمْ ، فَلْيَسُوا جَمِيعًا عَلَى مَسْتَوًى وَاحِدٍ فِي مِلَاحَظَةِ مَا
يَعَابُ بِهِ فِي هَذَا وَذَاكَ ، فَكَانَ لِابَدٍ لِلْمُسْلِمِ مَهْمَا أُوتِيَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ
وَالذِّكَاةِ وَالْفِطْنَةِ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَى الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ لِمَعْرِفَةِ الطَّرِيقِ
وَتَحْدِيدِ الْمَسَارِ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْقَصْدِ وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ .

* * *

(٤٦) لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم ؛ فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله ورسوله » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ متألّفاً في أخلاقه العلية ، متألّفاً في شمائله السنية ، مكتملاً في خصاله الذاتية ، معصوماً من جميع ما يعاب به الناس في الخلق والخلق .

لقد أثنى الله عليه في كتابه العزيز ثناءً ما بعده ثناء ، ورفع من شأنه في الأولين والآخرين ، فقال جل شأنه : ﴿ وإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢) أى : وإِنَّكَ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَاقْ خُلُقَ جَمِيعِ الْخُلُقِ .

وقد أكد ذلك بأبلغ أدوات التوكيد ، وهى كاف الخطاب الدالة على التخصيص ، و (إن) و (اللام) ، و (على) الدالة على الاستعلاء والتمكن ، وتكبير (خُلُق) للمبالغة فى التعميم والتعظيم ، ووصف (الخُلُق) بالعظمة ، ومهما مدحه المادحون قلن يصلوا لشيء ذى بال مما مدحه الله به .

وصدق البوصيرى حيث يقول فى الهمزية :

كيف ترقى رقبك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء

لم يساووك فى علاك وقد حال سناً منك دونهم وسناء

إنما مثلوا صفاتك لنا من كما مثل النجوم الماء

فالماء يبين لنا لمعان النجوم فنحسبها فى الماء وهى فى السماء .

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء ٤ / ٢٠٤ .

(٢) العلم : ٤ .

وسيد الأخلاق كلها هو التواضع ؛ ولهذا ذكره الله في أول صفات عباده ،
فقال في سورة الفرقان : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ (١) .

والمعنى : يمشون على الأرض بين الناس في تواضع وحلم وأناة ، وإذا
خاطبهم الجاهل بحالهم أو الجاهل بأمر دينه ، أو الجاهل بعواقب الأمور - قالوا
له قولاً فيه سلم وعفو وأدب .

والتواضع إنسان تتمثل فيه الإنسانية كلها في أسمى مظاهرها ،
وأرقى معانيها .

تواضع تكن كالنجم لاح لناظرٍ على صفحات الماء وهو رفيع
ولا تك كال دخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضع

* * *

ومن فرط تواضعه ﷺ وكماله فيه أنه كان ينهى أصحابه عن المبالغة في
تعظيمه إلى الحد الذي يرفعونه إلى ما لا يرتفع به ؛ لأنه إنما يرتفع إلى الله بقدر
تواضعه لله ، ويرتفع شأنه بين الناس بقدر تواضعه للناس .

وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أنه كان يعتبر نفسه واحداً منهم
يشاركهم آلامهم وآمالهم ، ويسهم معهم بنصيب وافر في أعمال السلم
والحرب ، ويتحمل من الأعباء ما يتحملون وأكثر مما يتحملون .

وفي هذا الحديث ينهاهم عن أخطر أنواع الإطراء فيقول : « لا تُطروني
كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » (٢) أى لا تقولوا في مثل ما قال النصارى
في عيسى ابن مريم تقصدون بذلك مدحى والثناء على ، فانا عبد الله ورسوله ،
فقولوا ذلك ، ولا تقولوا قولاً يتعارض مع هاتين الصفتين - العبودية والرسالة -
وهما أعظم الصفات على الإطلاق .

فالعبودية وظيفة الخلق أجمعين ، والرسالة اصطفاء لمن شاء الله من
عباده المخلصين .

والله واحد لا شريك له ولا ولد ، له الكمال المطلق والتنزيه التام ، فلا ينبغي أن يقال إلا ما أمر الله بقوله .

فلا تكونوا كالنصارى فإنهم قد ضلوا سواء السبيل ، ورفعوا عيسى ابن مريم إلى ما ليس له بمقام ، فوضعوه من حيث أرادوا أن يرفعوه ، وهو برىء مما قالوه فيه ونسبوه إليه .

وأصحاب النبي ﷺ لم يفعلوا شيئاً من ذلك ، وإنما حاول بعضهم أن يبالغ في تعظيمه ﷺ بنحو ما كانت تفعله العامة بملوكهم ، فخشى عليهم أن تؤدي بهم هذه المبالغة إلى الخروج عن العقيدة الصحيحة شيئاً فشيئاً حتى يبالغوا أيضاً في تعظيم أئمتهم وخلفائهم ، فيجعلون أقوالهم نصوصاً شرعية ملزمة ، وأفعالهم سنة متبعة ، ويعتقدون فيهم العصمة - كما فعل الشيعة - فيضلون مثل ضلال اليهود والنصارى ، الذين قال الله فيهم : ﴿ اتخذوا أحمبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾ (١) .

ومعنى ﴿ أرباباً ﴾ : قدوة . فطاعوهم طاعة عمياء ، وبهذه الطاعة المبالغ فيها كأنهم رفعوهم إلى مصاف الآلهة ، فهم لم يقولوا إنهم آلهة ولكنهم زعموا أن عيسى هو الله أو هو ابن الله على اختلاف فيما بينهم .

* * *

ويؤخذ من هذا الحديث أن حب النبي ﷺ - وإن كان فرضاً علينا - لا يحملنا على أن نبالغ في إطرائه إلى الحد الذى يخرجنا عن بشريته وعبوديته ورسالته ، ولا يحملنا أيضاً على أن نأتى بأفعال كان يفعلها الأعاجم مع ملوكهم ، فالرسول ﷺ عبد رسول وليس ملكاً متوجاً .

حتى ولو كان ملكاً متوجاً لا ينبغي أن نعظمه كما تعظم الأمم ملوكهم ، فإن تواضعه الذى هو أساس رفعة يابى عليه ذلك .

كذلك لا ينبغي أن نبالغ في تعظيم العلماء والأولياء والأمراء إلى الحد الذى يخرجنا عن العقيدة الصحيحة بحيث يحملنا تواضعنا للعلماء أن نأخذ أقوالهم

قضايا مسلمة من غير تحييص ولا تحقيق ، فذلك لا يعتبر تواضعاً بل هو من باب التقليد المردول .

ولا يحملنا تواضعنا للأولياء إلى الحد الذى نجعل لهم مع الله فى ملكه شأنًا فنتوسل بهم إلى الله ، أو نذهب إليهم نطلب منهم الدعاء اعتقاداً منا أنهم واسطة بيننا وبين الله وننسى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ (١) .
وإن طلبنا منهم الدعاء وهم أحياء من غير أن نعتقد أنهم واسطة بيننا وبين الله فلا بأس - إن شاء الله .

ولا يحملنا تواضعنا للأمراء على مداھنتهم ، ونفاقهم ، وطاعتهم فى معصية الله .

والرسول ﷺ هو المثل الأعلى والأسوة الحسنة ، وهو المعلم الأول ، بعثه الله هدى ورحمة للعالمين .

وسياتى فى أحاديث أخرى كلام مستفيض عن تواضعه ﷺ وخفض جناحه للمؤمنين كما أمره ربه عز وجل .

فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .

* * *

(٤٧) امرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع

عن البراء بن عازب - رضى الله عنه - قال : امرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع ، أمرنا بعيادة المريض ، وأتباع الجنازة ، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، وإفشاء السلام ، ونصر المظلوم ، وإبرار المقسم ، ونهانا عن خواتيم الذهب ، وعن الشرب في الفضة - أو قال : آنية الفضة - وعن المياثر ، والقسي ، وعن لبس الحرير ، والديباج ، والإستبرق » (١) .

* * *

في هذا الحديث سبعة أشياء أمر الرسول ﷺ بفعلها ؛ لأنها من باب البر والصلة والتأدب ، والتراحم ، والتعاون على البر والتقوى .

وهذه السبعة بعض من كل ، فما أكثر الآداب التي حثنا النبي ﷺ على التحلي بها ، ولكن الراوى يذكر ما حفظ منها ، أو أنه يذكر العدد ليحفظ تأسيًا برسول الله ﷺ في كثير من أوامره ونواهيه ووصاياه .

وهذه السبعة تدخل في أبواب المروءات والمجاملات ، وتدخل في باب العبادات أيضًا ، ولها في النفوس تأثير عميق ، فهي تعبر عن الحب والرحمة والمودة والتآخي بين الناس .

* * *

أول هذه الأوامر : عيادة المريض ، وهي سنة مستحبة ولا سيما إذا كان المريض قريباً ، أو جاراً ، أو كان من العلماء ، أو من الصالحين ، أو كان يعاني من مرض شديد يخشى أن يموت فيه ، فإنه حينئذ تكون الزيارة أكد ، بل تكون واجبة شرعاً وعرفاً .

(١) أخرجه البخارى بهذا اللفظ في كتاب الأشربة باب ٢٨ ، وأخرجه أيضاً بتقديم وتأخير وحذف في الجنائز باب ٢ ، والمظالم باب ٥ ، والنكاح باب ٧١ ، وأخرجه الترمذى في كتاب الأدب باب « ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي » حديث رقم (٢٨٠٩) .

ومن قَصْر في مثل هذا الواجب لا يكون مسلماً حقاً ؛ لأنه قد ترك أمراً فيه تنفيس للكربات ، وفيه التواصي بالصبر مع المواساة في المصيبة والمجاملة التي لا ينسأها المسلم لأخيه ، إلى غير ذلك من الفوائد التي تعود على الزائر والمزور .

وقد وردت في فضل عيادة المريض أحاديث كثيرة منها :

(١) ما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس » .

وقوله : « حق المسلم على المسلم » يفيد أن التقصير في هذه الأمور ظلم من المسلم لأخيه المسلم ، وأن في أدائها نوعاً من الوفاء يجزى عليه المسلم أحسن الجزاء في الدنيا وفي الآخرة .

(ب) وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أيضاً أن النبي ﷺ قال : « إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني ؟ ، قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ ، قال : أما علمت أن عبدى فلاناً مرض فلم تعده ، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده .

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني ؟ ، قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ ، قال : أما علمت أنه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي .

يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني ؟ ، قال : يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين ؟ ، قال : استسقاك عبدى فلان فلم تسقه . أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي » .

وهذا الحديث حديث بليغ مؤثر يفيد أن الدعاء عند المريض مجاب ، وأن الرحمة تنزل على من يعود ، وكذلك من سقى الناس أو أطعمهم فدعاً لنفسه عند السقيا والإطعام ، أو دعى له .

وفيه عتاب من الله تبارك وتعالى لمن قصر في قضاء حوائج الناس ، وعيادة المرضى .

(جـ) وروى أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز ؛ تذكركم الآخرة» .

(د) وروى ابن حبان في صحيحه عنه أيضاً أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضاً ، وشهد جنازة ، وصام يوماً ، وراح إلى الجمعة ، وأعتق رقبة » .

(هـ) وروى ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ ، فقال أبو بكر : أنا .

فقال : من أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ ، فقال أبو بكر : أنا . فقال : من تبع منكم اليوم جنازة ؟ ، فقال أبو بكر : أنا . قال : من عاد منكم اليوم مريضاً ؟ ، قال أبو بكر : أنا . فقال رسول الله ﷺ : ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة » .

(و) وروى ابن ماجه في سننه - واللفظ له - والترمذي وحسنه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « من عاد مريضاً ناداه مناد من السماء : طيب وطاب ممثاك ، وتبوأته من الجنة منزلاً » .

(ز) وروى مالك بلاغاً وأحمد في مسنده والبخاري وابن حبان بأسانيد صحيحة عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله ﷺ : « من عاد مريضاً لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس ، فإذا جلس اغتمس فيها » .

هذا ، ولزيارة المريض آداب كثيرة أفردتها العلماء بالتصنيف كابن حجر الهيتمي ، تذكر لك هنا شيئاً منها ، فنقول :

(أ) أن يزور المسلم المريض في الأوقات التي يغلب على ظنه أنه مهياً فيها لاستقبال الزائرين ، فهذا أدب معروف لا يحتاج إلى بيان ، والمسلم كيئ فطن . ويستحب أن يسأل : هل فلان يسمح للناس بزيارته أم لا ؟ .

(ب) وإذا زار المسلم أخاه المريض واساه ، ووعظه بكلام رقيق رفيق ، وأعطاه الأمل في الشفاء ، ودعى له به .

روى أبو داود والترمذي وحسنه ، والنسائي وغيرهم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي ﷺ قال : « من عاد مريضاً لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك - إلا عافاه الله من ذلك المرض » .

(ج) ويستحب للزائر أن يطلب من المريض أن يدعوه له .

فقد روى ابن ماجه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : قال النبي ﷺ : « إذا دخلت على مريض فمره يدعوك ؛ فإن دعاءه كدعاء الملائكة » .

(د) ويستحب أن يقوم الزائر بخدمة المريض إن احتاج إلى ذلك ، وإن يسأله عن حاجته إن لم يعلم بها ، فذلك من المروءة .

(هـ) ويستحب ألا يمكث عنده طويلاً ، فإن ذلك يخرجه ، إلا إذا كان المريض يستمهله ليستأنس به ، وعلم صدق ذلك منه .

(و) ويستحب ألا يكلفه شيئاً من طعام أو شراب ، لكن لو جيء له بشيء ، وعلم أنه لو لم يتناوله حزن المريض تناوله تطيباً لنفسه ، ولا يسقط ذلك من أجره شيئاً ، (والأمر بمقاصدها) ، و (الأعمال بالنيات) .

(ز) وينبغي عليه أن يذكره بخير إذا خرج من عنده ، ولا يخبر بما رآه من سوء ، فإن ذلك يحبط أجره .

(ح) هذا ويكره للزائر أن يذكر للمريض ضعفه ، واصفرار وجهه ، وما يراه عليه من أثر المرض ؛ فإن ذلك يدخل في قلبه اليأس ، والذعر ، ويتمنى المريض ألا يعود بعد ذلك هو ولا أمثاله .

وقد كان بعض الصالحين إذا زاره إنسان في مرضه ، وذكر له ما يراه عليه من أثر المرض يقول له : لا تعدنى بعد اليوم . روى هذا عن الشافعي وغيره .

(ط) ويكره أن ينظر في بيته يميناً وشمالاً ؛ فإن في ذلك كشفاً للمعورات ،

وإساءة لرب المنزل ، ولا سيما إذا كان في البيت نساء ، أو فيه ما يحرج المريض من رؤيته .

(ي) ويكره أن يذكر لأهل المريض ما رآه على مريضهم من الضعف والنحول ، فهم أدري بذلك منه ، وكلامه حينئذ يكون ثقيلاً عليهم ، فيفضونه ويكرهون زيارته .

(ك) هذا ويكره للمسلم أن يقول في نفسه فلان لم يزرني في مرضي فلا أزره في مرضه ، فهذا هو الإمعة الذي يقول : أنا مع الناس ، إن أحسوا أحسنت ، وإن أساءوا أسأت .

نعم لا يقول في نفسه ذلك ، بل يذكر ما قاله على - رضى الله عنه - أحسن لمن أساء إليك تكن أعبد الناس .

والمؤمن يعامل ربه ولا ينظر إلى الناس أحسنوا إليه أم أساءوا .

* * *

٢ - أما اتباع الجنائز فأجره عظيم كما جاء في الأحاديث الصحيحة .

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « من شهد الجنائز حتى يُصلّى عليها فله قيراط ، ومن شهدا حتى تُدفن فله قيراطان ، قيل : وما القيراطان ؟ قال : مثل الجبلين العظيمين » .

وفى رواية البخاري : « من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً ، وكان معها حتى يُصلّى عليها ، ويفرغ من دفنها ، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ، كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن فإنه يرجع بقيراط » .

وروى مسلم في صحيحه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص - رضى الله عنهما - أنه كان قاعداً عند ابن عمر - رضى الله عنهما - إذا طلع خباب صاحب المقصورة ، فقال : يا عبد الله بن عمر ألا نسمع ما يقول أبو هريرة ؟ يقول إنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها

حتى تُدفن كان له قيراطان من الأجر ، كل قيراط مثل أُحَدٍ ، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أُحَدٍ » ، فأرسل ابن عمر خباباً إلى عائشة - رضي الله عنها - يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت ، وأخذ ابن عمر قبضة من حصي المسجد يُقلِّبُها في يده حتى يرجع ، فقال : قالت : عائشة : صدق أبو هريرة . فضرب ابن عمر بالحصي الذي كان في يده الأرض ، ثم قال : لقد فرطنا في قراريط كثيرة .

ولا شك أن تشييع الجنازة يذكّر بالآخرة ، ويزهّد في الدنيا ، ويدفع إلى العمل الصالح والتخفيف من المعاصي ، وفيه أيضاً طمأنينة وسكينة وانسراح صدر يجد ذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيماناً قوياً .

* * *

٣ - وأما تسميت العاطس فهو سنة من أكّد السنن ، وقيل هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي .

ولا يكون كذلك إلا لمن حمد الله - عز وجل - أمّا إذا لم يحمد العاطس ربه - تبارك وتعالى - فلا يسن تسميته .

فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : عطّسَ رجلان عند النبي ﷺ فشُمّت أحدهما ولم يُشُمّت الآخر ، فقبل له ، فقال : « هذا حمد الله ، وهذا لم يحمد الله » .

وكذلك الكافر لا يجب تسميته ولا يسن ؛ لأنه لا يستحق الدعاء له بالرحمة ، ولكن يجوز أن يقال له ولأمثاله : يهديكم الله ، ونحو ذلك .

أخرج أبو داود - وصححه الحاكم - من حديث أبي موسى الأشعري قال : كانت اليهود يتعاطسون عند النبي ﷺ رجاء أن يقول : يرحمكم الله ، فكان يقول : « يهديكم الله ويصلح بالكم » .

ويشُمّت العاطس مرتين أو ثلاثة ، فإن عطس الرابعة قيل له : أنت متركوم ونحو ذلك .

روى مسلم فى صحيحه وأبو داود والترمذى عن سلمة بن الأكوع : أنه سمع النبى ﷺ ، وعطس عنده رجل ، فقال له : يرحمك الله . ثم عطس أخرى فقال له رسول الله ﷺ : « الرجل مزكوم » .

وهناك أمور أخرى لا يسن التشميت فيها ، منها : أن يكون العاطس على الخلاء ، أو من سمع عطاسه ، فإنه لا يشمته إلا بعد أن يفرغ كل منهما ، بأن يقول العاطس بعد فراغه : الحمد لله ، فيقول له أخوه : يرحمك الله .

ومنها إذا كان الخطيب على المنبر ، فإن أخاه لا يشمته إلا بعد الفراغ من الخطبة .

* * *

٤ - وأما إجابة الداعى إلى وليمة أو عقيقة ونحوهما فإن من العلماء من أوجبها بشرط ألا يكون فيها محرم ، ومنهم من قال هى سنة من السنن ، بشرط أن يكون وقته يسمع بذلك ، وإلا قدم اعتذاراً مذهباً ، ولا ينبغي أن يعد بالحضور وهو لا يريده ، فإنه بذلك يكون مخلفاً للوعد ، متسبباً فى قطيعة الداعى له وغضبه منه ، وخلف الوعد كما تعلم علامة من علامات النفاق .

ومن العلماء من يرى أن إجابة الداعى فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين .

والراجح عندى - والله اعلم - أن إجابة الدعوة واجبة ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع ، ولم يكن هناك عذر .

لما رواه البخارى فى صحيحه عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : « إذا دُعِيَ أحدكم إلى وليمة فليأتها » .

ولما رواه البخارى أيضاً عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله » .

* * *

د - وأما رد السلام فواجب على من ألقى عليه السلام ، بدليل هذا الحديث ، ولقوله تعالى في سورة النساء : ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ١١ ﴾ .
والقاء السلام سنة مؤكدة لا ينبغي تركها ، لما فيها من توثيق الأواصر بين المسلمين ، وتعميق جذور الحب بينهم ، وإدخال الطمأنينة على الخائف منهم ، فالسلام معناه الأمان .

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ ، أفشوا السلام بينكم » .

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل إلقاء السلام وردّه ، منها ما رواه الترمذى في سننه عن أبي يوسف عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « يا أيها الناس أفشوا السلام ، وأطعموا الطعام ، وصلّوا الأرحام ، وصلّوا والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

وروى مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق ، لم يمر عبد الله على سقّاط ولا صاحب بئعة ، ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يوماً ، فاستتبعتني إلى السوق ، فقلت له : ما تصنع بالسوق ، وأنت لا تقف على البيع ، ولا تسأل عن السلع ، ولا تسوّم بها ، ولا تجلس في محال السوق ؟ ، وأقول : اجلس بنا ههنا نتحدث ، فقال : يا أبا بطن - وكان الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام ، فنسلم على من لقيناه » .

والسلام اسم من أسماء الله الحسنى ، فهو الذي يبعث الأمان في نفس المؤمنين ، وينشر بينهم الحب والوئام ، وهو الذي يأمن الخلق عنده من الظلم ، فإنه الحكم العدل ، الذي حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين عباده محرّماً ،

وعلى المسلم إذا لقي أخاه فى الطريق ، أو فى أى مكان أن يقول له : السلام عليكم . ولو قال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - كان أفضل .
وعلى من أُلقيَ عليه السلام أن يقول : وعليكم السلام ، ليكون اسم الله (السلام) فى البدء وفى الختام ، لبشعر المسلم أن الله هو الأول والآخر .
ولو ردّ عليه بقوله : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - كان أكمل ؛ لقوله تعالى فى الآية السابقة : ﴿ فحيوا بأحسن منها ﴾ .

روى أبو داود والترمذى عن عمران بن الحصين - رضى الله عنهما - قال :
« جاء رجل إلى النبى ﷺ فقال : السلام عليكم ، فردّ عليه ثم جلس ، فقال النبى ﷺ : عشر ، ثم جاء آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فردّ عليه ، فجلس ، فقال : عشرون ، ثم جاء آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فردّ عليه فجلس ، فقال : ثلاثون » .

ويكره كراهة تنزيه (١) أن يقول المسلم : عليك السلام ، لما روى أبو داود والترمذى عن أبى جُرَيْجٍ الهُجَمِيِّ - رضى الله عنه - قال : أتيت رسول الله ﷺ فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، قال : « لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام ، تحية الموتى » .

قال ابن علّان فى دليل الفالحين :

يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فيأتى بضمير الجمع ، وإن كان المسلم عليه واحداً ، ويقول المجيب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، فيأتى بواو العطف فى قوله وعليكم . (٢) .
لعل الحكمة فى السلام بلفظ الجمع المبالغة فى التعظيم والتكريم ، والإيناس وإدخال الأمن والسرور عليه .

(١) كراهة التنزيه هى ما خالف الأولى ، وكراهة التحريم أشد منها وهى ما فارقت الحرمة .

(٢) انظر ج ٣ ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ .

ولعل الحكمة من ذلك أيضاً إلقاء السلام عليه وعلى من معه من الملائكة ،
وكذلك الردُّ بلفظ الجمع يفيد ذلك .

والحكمة في التَّلَفُّظ بالواو أن يكون بهذا العطف قد سلم على نفسه وعلى
أخيه ، وأعلن أنه قبل منه السلام ، فيكون المعنى : علىَّ وعليكم السلام .
والله أعلم .

وأما قول النبي ﷺ في الحديث السابق : « فإن عليك السلام ، تحية
الموتى » ، فهو فيما يبدو لى إخبار عما كان يجرى على ألسنة العرب في
الجاهلية ، فإنهم كانوا يسلمون على ملوكهم وشيوخهم بهذه الصيغة ، وجرى
عليه الشعراء كثيراً .

قال الشاعر :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمها
وليس ما قال الرسول ﷺ من باب التشريع ، بل هو من باب الإخبار
عن الواقع .

والشرع يستحب البدء باسم السلام على الأحياء والأموات ، فيقال
للأموات : السلام عليكم ، ولا يقال : عليك السلام ، أو عليكم السلام ؛ فقد
صح أنه ﷺ قال في تحية الموتى : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » .

(وهنا نكتة لطيفة بديعة ينبغي التيقظ لها ، هي أن السلام شرع على
الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المُسَلَّم عليهم ، لأنه دعاء بخير ، والأحسن
تقديم المدعو به ، إذا كان خيراً ، كقوله تعالى : ﴿ رحمة الله وبركاته عليكم أهل
البيت ﴾ ، وتأخيره إذا كان شراً كقوله تعالى لإبليس : ﴿ وإن عليك لعنتي ﴾ .
وسر ذلك - والله أعلم - أن الخير لما كان محسوباً قُدِّم المدعو به وهو
الرحمة ، وقدم المدعو عليه في الشر - وهو اللعنة - للإيدان بتخصيصه بذلك ،
فكانه قيل لإبليس : عليك وحدك لعنتي لا شريك لك فيها غيرك (١) .

(١) راجع هذه المسألة في شرح الأذكار لآل علان ج ٣ ص ٣٢٢ وما بعدها .

هذا وللسلام آداب ينبغي مراعاتها ، منها :

(أ) أن يحرص كل مسلم على أن يكون هو البادئ بالسلام ، لقوله ﷺ
كما في سنن أبي داود والترمذي عن أبي أمامة : « إن أولى الناس بالله من
بدأهم بالسلام » .

وفي رواية أخرى للترمذي عن أبي أمامة - رضى الله عنه - : قيل يا
رسول الله ، الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام ، قال : « أولاهما بالله تعالى » .
(ب) لكن يستحب أن يُسلم الراكب على الماشي ، والماشي على القاعد ،
والقليل على الكثير ، والصغير على الكبير ، كما جاء في كتب السنة عن رسول
الله ﷺ .

(ج) ويستحب إعادة السلام على من تكرر لقاءه ولو على قرب ، بأن
دخل ثم خرج ثم عاد في الحال ، أو حال بينهما حائل كشجرة ونحوها .
فقد روى أبو داود عن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال :
« إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر
ثم لقيه فليسلم عليه » .

(د) ويستحب للمسلم إذا دخل بيته أن يسلم على من في البيت ، فإن
لم يكن فيه أحد سلم على نفسه ، لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مَبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ ﴾ (١) .

وقد روى الترمذي في سننه عن أنس - رضى الله عنه - قال : قال لي
رسول الله ﷺ : « يا بُنَيَّ إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى
أهل بيتك » .

(هـ) ويستحب السلام على الصبيان لتعويدهم على إلقائه ورده ، ولغرس
لوائح الرجولة فيهم .

روى البخاري ومسلم أن أنس بن مالك - رضى الله عنه - : « مرَّ على
صبيان فسلم عليهم ، وقال : كان رسول الله ﷺ يفعلُه » .

(و) ويستحب السلام على المحارم من النساء ، وعلى الأجنبية أيضاً ، إذا لم يُخش منها الفتنة ، ولهن أن يسلمن على الرجال بهذا الشرط .

فقد روى البخارى فى صحيحه عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - قال : « كانت فينا امرأة - وفى رواية : كانت لنا عجوز - تأخذ من أصول السُّلُق فتطرحه فى القدر وتكرُكُ^(١) حبات من شعير ، فإذا صليت الجماعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا » .

وروى أبو داود عن أسماء بنت يزيد - رضى الله عنها - قالت : « مر علينا النبى ﷺ فى نسوة فسلم علينا » .

وفى رواية للترمذى : « أن رسول الله ﷺ مر فى المسجد يوماً وعصبة من النساء قعود فالوى بيده بالتسليم » .

(ز) واختلف فى السلام على الكافر على قولين ، والأصح الجواز ؛ لعموم قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حِيَّتُمْ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ .

ولعموم قوله تعالى أيضاً : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾^(٢) .

وقد رجح القرطبى الجواز على المنع عند تفسير قوله تعالى فى سورة مريم : ﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّى ﴾^(٣) .

فإذا ألقى عليك السلام كافر ، فقل : وعليكم السلام ، واقصد بذلك الملائكة الذين معه .

ويجوز أن تبدأهم بالسلام أيضاً لما أخرجه الطبرى من طريق ابن عيينة قال : « يجوز ابتداء الكافر بالسلام ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ۝ الآية ﴾ وقول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه : سلام عليك » .

(١) تكركر : أى تطحن

(٢) الممتحنة : ٨ .

(٣) آية : ٤٧ .

(و) ويستحب السلام على المحارم من النساء ، وعلى الأجنبية أيضاً ، إذا

لم يُخش منها الفتنة ، ولهن أن يسلمن على الرجال بهذا الشرط .

فقد روى البخارى فى صحيحه عن سهل بن سعد - رضى الله عنه -
قال : « كانت فينا امرأة - وفى رواية : كانت لنا عجوز - تأخذ من أصول
السُّلُق فتطرحه فى القدر وتكرِّرها (١) حبات من شعير ، فإذا صلينا الجمعة
انصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا » .

وروى أبو داود عن أسماء بنت يزيد - رضى الله عنها - قالت : « مر علينا
النبي ﷺ فى نسوة فسلم علينا » .

وفى رواية للترمذى : « أن رسول الله ﷺ مر فى المسجد يوماً وعصاة من
النساء قعود فآلوى بيده بالتسليم » .

(ز) واختلف فى السلام على الكافر على قولين ، والأصح الجواز ؛ لعموم
قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حِيَّتُمْ بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ .

ولعموم قوله تعالى أيضاً : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ﴾ (٢) .

وقد رجح القرطبى الجواز على المنع عند تفسير قوله تعالى فى سورة مريم :
﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّى ﴾ (٣) .

فإذا ألقى عليك السلام كافر ، فقل : وعليكم السلام ، واقصد بذلك
الملائكة الذين معه .

ويجوز أن نبداهم بالسلام أيضاً لما أخرجه الطبرى من طريق ابن عيينة قال :
« يجوز ابتداء الكافر بالسلام ، لقوله تعالى : ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ
يُقَاتِلُوكُمْ . . الآية ﴾ وقول إبراهيم - عليه السلام - لأبيه : سلام عليك » .

(١) تكرر : أى تطلخ

(٢) الممتحنة : ٨ .

(٣) آية : ٤٧ .

وروى البيهقي أن أبا أمانة - رضى الله عنه - كان يسلم على كل من لقيه ، فسئل عن ذلك ، فقال : إن الله تعالى جعل السلام تحية لأمتنا وأماناً لأهل ذمتنا .

وقيل : يسلم المسلم على الكافر لو كان له حاجة عنده ، فإن لم يكن له حاجة كره .

والأحاديث الواردة في عدم الرد عليهم إلا بقوله : وعليكم ، محمولة على أن اليهود كانوا إذا حيوا مسلماً لم يقولوا له : السلام عليكم ، ولكن يقولون : السام عليكم .

أخرج مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم قائماً يقول : السام عليكم ، فقل : عليك » .

وأخرج البزار وابن حبان في صحيحه عن أنس : مر يهودى بالنبي ﷺ وأصحابه فسلم عليهم فرد عليه أصحابه ، فقال : « هل تدرون ما قال » ، قالوا : نعلم سلم علينا ، قال : « فإنه قال : السام عليكم ، أى تسامون دينكم ، ردوه » أى قولوا : وعليكم ، يعنى بمثل ما قلتم .

ومعنى تسامون دينكم : تخسرونه ، وقيل السام : الموت .

وسماحة الإسلام تقتضى أن يعامل أهل الكتاب بالحلم ، واللين ، والحكمة إذا عاشوا بيننا على العهد ، ولم يغدروا بنا .

وقد أباح الله لنا أن نأكل ذبائحهم ، وأن نتزوج من نسائهم ، فقال جل شانه في سورة المائدة : ﴿ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ﴾ (١) .

وعليك أيها الأخ المسلم أن تسأل نفسك ، لو أن رجلاً من أهل الكتاب دعاك إلى طعامه ، ورحّب بك وحيّاك ، وأدخلك بيته وأكرم مثواك ، وألقى عليك السلام فماذا تقول له وهو يعلم أن هناك حديثاً يمنع المسلم من رد السلام على اليهود والنصارى ، فماذا يكون حاله معك بعد هذا ؟ إنه سينقبض صدره ويضيق بك ذرعاً ، وبالإسلام أيضاً ، وينفر منه ومن معتنقيه .
وكيف لو كان هذا الداعى إلى طعامه أباً أو أخاً لزوجتك الكتابية ، أفكّنت تفعل معه هذا باسم الإسلام ؟ .

أظن أنك معى فى أن هذا العمل يتنافى مع البر والإقسط اللذين أمر الله بهما فى الآية السابقة من سورة الممتحنة ، والآية التى فى سورة النساء .
فأى حديث ورد فى النهى عن إلقاء السلام وردّه على أهل الكتاب فهو محمول على من كان يقول : السام عليكم ، أو هو محمول على من بيننا وبينه عداوة ، كيهود المدينة ، فإنهم كانوا يتربصون بالمسلمين ، ويدبرون لهم المكائد ، ويضمرون لهم سوء ليلاً ونهاراً ، فكان على المسلمين أن يعاملوهم بالمثل .
فكن - يا أيها المسلم - سمحاً مع المسلمين وغيرهم فأنت عنوان دينك ، وأنت الدال عليه ، والداعى إليه بخلقك الفاضل وسلوكك النبيل .

* * *

٦ - وأما نصر المظلوم فهو من أوجب الواجبات وأعظمها أجراً عند الله عز وجل ، وهو مروءة لا يتخلّى عنها المؤمن ما دام فيه عرق ينبض ، وهو التعاون على البر والتقوى فى أسمى مظاهره ، وأرقى معانيه ، وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرض .

وقد وردت فى نصر المظلوم أحاديث كثيرة منها :

(١) ما رواه البخارى فى صحيحه عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، قالوا : يا رسول الله هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً ، قال : تأخذ فوق يديه » (١) أى تضع يديك

(١) البخارى ج ٣ باب ١ : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً .

فوق يديه ، وتمنعه من ضرب أخيه ، وفى رواية للترمذى : قال : « تكفه عن الظلم فذاك نصرٌك إياه » (١) .

(ب) وروى البخارى أيضاً عن أبى موسى الأشعرى - رضي الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً ، وشبك بين أصابعه » (٢) .

أى إن المؤمن عون لأخيه المؤمن فى السراء والضراء ، فهو لبنة فى بناء شامخ بعضه آخذ بحجر بعض ، لا تستغنى لبنة عن الأخرى ، فهى مشدودة برباط واحد لا فرق بين لبنة عن الأخرى .

فالمؤمنون إخوة جمعتهم كلمة الإيمان ، ووحدت صفوفهم قبلتهم فكانوا جميعاً رجلاً واحداً على من يعاديهم ، وقلباً واحداً يشعر كل بشعور أخيه ، ويحس تجاهه بالألفة الروحية فيجتمعون على حب الله تعالى ، ويتفرقون عليه ، فلا بد أن ينصر المؤمن أخاه فى جميع المواطن على من يعاديه ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، وينصره - كذلك - على من ظلمه من المؤمنين أنفسهم .

قال تعالى فى سورة الحجرات : ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ﴿ (٣) .
وسياتى الكلام عن نصر المظلوم بأوسع من ذلك فى حديث آخر إن شاء الله تعالى .

* * *

٧ - وأما قوله : « وإبرار المقسم » فمعناه : الاستجابة له فيما طلبه وأقسم عليه إن كان ما طلبه فى قدرته ، ولم يكن محرماً ، ولا منافياً للمروءة ، وكان

(١) الترمذى ج ٤ باب ٦٨ حديث رقم ٢٢٥٥ .

(٢) البخارى ج ٣ باب ٥ « نصر المظلوم » .

(٣) الحجرات : ٨ - ٩ .

المقسم رجلاً صالحاً ، وإلا لم يلزمه البر بنفسه لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب .

والمسلم مطواع لأخيه المسلم ، يكون عند حسن ظنه دائماً ، لا يخيّب رجاءه ، ولا يخذله ، ولا يحقره ، ولا يخرجه ، ولا يسجد منه ما ينقبض له صدره ، على أنه لا ينبغي للمسلم أن يحلف بالله على كل شيء يريد فعله أو تركه ، فإن ذلك يُعدُّ استخفافاً بالمقسم به - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - وحاشانا أن نضل بعد الهدى ، أو نجعل الله عرضة لإيماننا ، فقد نهانا الله عن ذلك بقوله في سورة البقرة : ﴿ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبرؤوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ﴾ (١) .

أى لا تعرضوا اسم الله للحلف به ، أن تبرؤا بسوعد ، أو توقوا بعهد ، أو تتقوا شيئاً كنتم تفعلونه ، أو أن تصلحوا بين متخاصمين .

أو المعنى : لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لئلا تبرؤوا بأقربائكم وأصدقائكم وجيرانكم ، أو ألا تتقوا شيئاً أمرتم باتفائه وتركه ، أو ألا تصلحوا بين الناس انقاء لشركهم ، وابتعاداً عنهم ، فإن ذلك لا يليق بالمسلم .

قال ابن كثير في تفسير الآية : ﴿ لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتكم على تركها ، كقوله تعالى : ﴿ ولا تأتوا أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعقروا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ (٢) . فالاستمرار على اليمين آثمٌ لصاحبها من الخروج منها بالكفر كما قال البخارى ١٠ هـ .

فقد روى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « والله لأن يُلجَّ أحدكم بيمينته في أهله آثمٌ له عند الله من أن يُعطى كفارته التي افترض الله عليه » (٣) .

(٢) التور : ٢٢ .

(١) البقرة : ٢٢٤ .

(٣) رواه البخارى كتاب الإيمان : ٨ / ١٦٠ ، ورواه مسلم أيضاً في كتاب الإيمان

ومعنى يلج في يمينه : يتمادى فى الامر الذى حلف عليه ولو تبين له خطؤه .

وروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ قال : « إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها » .

وقد حلف أبو بكر - رضى الله عنه - ألا ينفق على مُسطح بن أثاثه ؛ لأنه اشترك مع المروجين لحديث الإفك ، فنهاه الله عز وجل أن يتمادى فى الامر الذى حلف عليه ، ورغبه فى فعل الخير ، والعفو والصقح ، ووعدده على ذلك بالمغفرة والرحمة ، فأعاد الإنفاق عليه ، وكفّر عن يمينه ، وفى شأنه أنزل الله الآية السابقة وهى قوله تعالى : ﴿ ولا ياتل أولوا الفضل منكم والسعة ﴾ أى : ولا يحلف أولو التفضل والإنعام والسعة فى المال أن يمنعوا رفقهم عن ذوى القربى ، والمساكين ، والمهاجرين فى سبيل الله .

وكان مسطح بن أثاثه ابن حالته ، وقد عطف الله قلبه عليه بعد أن أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة وصفوان بن المعطل ، وطابت النفوس المؤمنة ، واستقرت وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ، وأقيم الحد على من أقيم عليه .

* * *

وبعد أن أمر النبى ﷺ أصحابه بهذه الأوامر السبع نهاهم عن سبع :

١ - فقد نهاهم عن خواتيم الذهب ، والنهى للرجال دون النساء ، لما رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه وأحمد عن على - رضى الله عنه - أن النبى ﷺ أخذ حريراً فجعله فى يمينه ، وذهباً فى شماله ، ثم رفع بهما يديه فقال : « إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم » .

وقد حرم الله لبس الذهب على الرجال لئلا يتشبهوا بالنساء ، ولما فيه من خيلاء وعجب .

* * *

٢ - ونهى الرسول ﷺ عن الشرب في آنية الفضة لما فيها من إسراف
وبذخ ، ولأن الفضة إنما جعلت أماناً للمشترىات لا لتجعل أوان يشرب فيها ،
ولأن في استعمالها كسر لقلوب الفقراء .

وكذلك أواني الذهب ، بل هي أشد حرمة ، فلا يجوز للرجال ولا للنساء
أن يشربوا في أواني الذهب والفضة للمعدة التي ذكرناها .

* * *

٣ - ونهى الرسول ﷺ عن المبالاة - جمع ميثرة ، بكسر الميم - ومعناه :
اللين ، وهي فرائش تضعها النساء لأزواجهن على السروج ، يصنعها من الحرير ،
وقيل كن يصنعها من جلود السباع ، والأصح الأول .

ولا يخفى ما في اتخاذ هذه الميائير من الخيلاء ، وحب الظهور ، والإسلام
حريص على أن يتواضع المسلم لله في جميع مظاهره ، ويتواضع للناس في غير
منقصة ولا مدلة .

* * *

٤ - ونهى عن « القسِّي » - بتشديد السين وكسرها وتشديد الياء -
وهي : ثياب مضلعة بالحرير ، أو هي كما يقول العيني في عمدة القاري شرح
صحيح البخاري : ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر ، تست إلى
قرية على ساحل البحر قريباً من تنيس يقال لها : القس ، يفتح القاف
وتشديد السين .

* * *

٥ - ونهى عن لبس الحرير ؛ لما فيه من تعومة لا تناسب خشونة الرجال ،
ولأنه يجلب عليهم الخمول والكسل ، وفيه تشبه بالنساء ، ولكن يجوز لمن كانت
به حكة في جسمه ولا يستطيع لبس الخشن من الثياب ؛ لما رواه مسلم في
صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ : « رخص
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة
كانت بهما ، أو وجع كان بهما » .

* * *

٦ - ونهى عن لبس الديباج ، وهو نوع من الحرير ، ولكن يعفى منه ما
يتكف به الثوب ، وما يصنع منه حيب للقميص ونحوه بقدر أربع أصابع ،
لما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر أنه كتب إلى عتبة بن فرقد
بأذنيه أن يكتب إليه : « وإياكم والنعم ولى أهل الشرك » ، ولنبوس الحرير ،
فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبوس الحرير ، قال : « إلا هكذا » ، ورفع لنا رسول الله
ﷺ إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما .

وجاء فيه أيضاً : « أن أسماء - رضى الله عنها - قد أخرجت حبة رسول
الله ﷺ لمولاهما عبد الله لها لسنة ديباج ، وفرجاها مكفوفان بالديباج » .
واللثة - يكسر اللام ومكون الباء - رقعة فى حيب القميص ، والديباج
هو الحرير .

وقد فصلت بإخراجها أن هذا القدر من الحرير ليس محرماً لأنه
قبل حداً .

* * *

٧ - ونهى عن الإسترق ، وهو نوع من الديباج العليظ ، يصنع فى بلاد
فارس ، ويصنع شئ منه فى أرض العرب ، ويلبسه السادة منهم للخيلاء ،
ومن هذا يتبين لنا أن الإسلام وسط بين الإفراط والتفريط ، فهو ينهى عن
كل ما فيه اختيال وتفاخر ، ولا ينهى عن الثياب التى ليس فيها شئ من ذلك
مهما ارتفع ثمنها ، كالصوف ، ومائى الأنواع المعروفة بالجودة ، ما لم تكن فى
نعومة الحرير .

ونهى عن استعمال الأوانى من الذهب والفضة ، ولم يمه عن الأوانى التى
تدانيها فى القيمة ، أو ترتفع عنها بسبب الخامة أو جودة الصناعة ؛ لأن الذهب
والفضة أثمان ينبغى استغلالها وتنميتها ، واستعمالها يعطل نموها ، ويقرت
على الناس الانتفاع بها فى الصناعة والتجارة ونحو ذلك من وجوه المتفعة .
والله هو الهادى إلى سواء السبيل .

* * *

(٤٨) بادروا بالأعمال سبعا

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « بادروا بالأعمال سبعا : هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ، أو غنى مطغيا ، أو مرضا مفسدا ، أو هرمًا مفندا ، أو موتًا مجهزا ، أو الدجال ، فشر غائب ينتظر ، أو الساعة ، فالساعة أدهى وأمر » (١) .

* * *

وهذه وصية من رسول الله ﷺ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر .

وهي وصية واضحة المعالم أكدها النبي ﷺ بأسلوب الاستفهام المفيد للتحريض على العمل الصالح ، والجس على المبادرة إليه من غير توان ولا خمول ، قبل أن تأتي أمور شاغلة ملهية ، محيرة معجزة ، مذهبة للقوة ، مهلكة للبدن ، لا ينفع بعدها الندم .

فقوله ﷺ : « بادروا بالأعمال سبعا » أى سابقوا إلى الأعمال الصالحة باغتنام القرص السانحة فى طلبها ، وتتبع مواطنها ، واختيار السبل الموصلة إليها ، وتخير أحسنها ، وأقومها ، وأكثرها ثواباً ، وأعظمها منفعة لكم فى دنياكم وآخرتكم ، وأخلصوا لله فيها .

فهذا كله يتسع له مفهوم المبادرة ، ويتسع مفهومها أيضاً لمعانٍ آخر كالمنافسة ، والمعاونة ، والمسارة ، والمناهضة وما إلى ذلك مما فى معنى السباق واللحاق والاتجار مع الله عز وجل فى ميادين العبادات والمعاملات والمجاهدات البدنية والروحية .

والمبادرة فى اللغة تعنى وقوع البدار من طرفين : فالرجل يبادر عمره بالعمل ، والعمر يبادره بالنقصان ، فإذا اغتتم المرء عمره فعمل فيه عملاً صالحاً

(١) أخرجه الترمذى فى سننه (٢٣٠٦) بسند حسن ، ورواه الحاكم فى المستدرک .

فإنه يغالب عمره بالزيادة العملية ، فى مقابل مغالبة عمره له ، فيكون عمره العطائى يساوى عمره الزمنى ، بل ربما يفوقه بكثير .

فكم من رجل لم يعمر طويلاً ، ومع ذلك ملأ البلاد رخاءً وعلماً ، وتزود من دنياه لآخرته بما لم يتزوده من عاش بعده ضعف عمره أو أكثر .

وكم من رجل عمر طويلاً ولم يترك وراءه من العمل الصالح ما يُذكر به ، ولم يتزود لآخرته من دنياه ما يحقق له الأمل فى النجاة من عذاب الله - عز وجل - .

مَاتَ قَوْمٌ وَمَا مَاتَتْ مَكَارِمُهُمْ

وَعَاشَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَمْوَاتٌ

والعقل من لا يترك ساعة تمر دون أن يعمل فيها عملاً صالحاً يقربه إلى الله ، ولا يدخر وسعاً فى طلب أسباب الخير له ولغيره من المسلمين ، ولا يكف عن ذكر الله ؛ فإنه خير معوان له على ذلك .

وليعلم كل امرئ أن عمره محسوب بالأنفاس وما هو أقل منها ، فهو كما قالوا : أنفاس معدودة فى أماكن محدودة .

يقول الله عز وجل : ﴿ وما تدرى نفسٌ ماذا تكسبُ غداً وما تدرى نفسٌ بأى أرض تموت إن الله عليمٌ خبيرٌ ﴾ (١) .

وخيركم من طال أجله ، وحسن عمله ، وشركم من طال أجله ، وساء عمله ، كما جاء فى الخبر (٢) .

والمبادرة إلى الأعمال الصالحة توفيق من الله تعالى ، ليس للإنسان فيها فضل فلا يقولن قائل : أنا فعلت كذا وكذا ، وأنا سارعت إلى الخيرات بجهدى واجتهادى ، وأعنت فلاناً وفلاناً بمالى وعلمى ، وخيرتى وشفاعتى له عند فلان وفلان . إلى غير ذلك من الدعاوى العريضة التى تدل على الجهل المطبق بأسرار

(١) لقمان : ٣٤ .

(٢) الحديث رواه الترمذى وأحمد بن حنبل والحاكم فى المستدرک بسند صحيح .

العقيدة الصحيحة ؛ فالمؤمن الحق هو الذى لا يرى لنفسه فضلاً فى شيء ، بل يرى الفضل كله لله ، والخير كله من عند الله ، والتوفيق كل التوفيق من الله ، كما علمنا ربنا عز وجل - فى كتابه العزيز - بقوله جل شأنه حكاية عن شعيب عليه السلام : ﴿ إِن أُريدُ إِلَّا الإصلاحَ ما استطعت وما توفيقي إِلَّا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ (١) .

وإرادة الإصلاح من قبل العبد لا تكفى بل لابد من عمليْن آخرين : أحدهما : التوكل على الله ، وهو ثمرة من ثمرات الإيمان ، ومعناه الاعتماد على الله والثقة بفضله مع مباشرة الأسباب .
والثانى : الإنابة إلى الله ، وهى التوبة النصوح الخالية من شوائب الشرك ، ونزعات الهوى .

هذا ما أفادته الآية ، فتأمل ذلك ولا تكن من الغافلين .
واعلم أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة ، فمن اعتمد عليه ضل وذل ، وإنما دخول الجنة برحمة الله ، كما مر فى حديث سابق .
واعلم أنه ليس من العقل أن تؤخر عمل اليوم إلى الغد ، فكل يوم له عمل يجب عليك أن تقوم به ، فإن عجزت عن عمل يومك فأنت عن عمل الغد أعجز ، إذ تتراكم عليك الأعمال فلا تقدر عليها جميعاً فتتركها جميعاً ، فقَاتِلِ الله الكسل أينما كان ، إنه العدو اللدود الذى يحرم صاحبه من خيرى الدنيا والآخرة .

ولقد كان النبي ﷺ يعلم أصحابه دعاءً يلهجون به صباحاً ومساءً وهو من أنفع الدعاء : « اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل ، وأعوذ بك من الجبن والبخل ، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال » وسيأتى هذا الحديث مشروحاً إن شاء الله تعالى .

والفرصة بنت وقتها نُنْتَظَرُهَا ولا نُنْتَظَرُنَا ، فإن فاتت ذهب بخيرها
وخلّفت وراءها ندماً يحيط بمن ضيّعها ، والندم على ما فات نوع من الحماقة، قال
الشاعر :

ما فات مات والمؤمل غيب
ولك الساعة التي أنت فيها
وقال آخر :

وما لا يد أن يأتي قريب
ولكن الذي يمضي بعيد
وقال آخر :

دقات قلب المرء قائلة له
إن الحياة دقائق وثوانى
فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها
فالذكر للإنسان عمر ثانى

بل هو أنفاس معدودة - كما قلت - لا يحسب بالدقائق والثوانى ، ولكن
دقات القلب تدير من النذر المحذرة من التقصير فى اغتنام العمر .

* * *

وقد ذكر النبي ﷺ سبعة مما ينبغي أن نبادره بالعمل الصالح ، وهى من
العوائق وليست هى كل العوائق ، وإنما كان النبي ﷺ معلماً يذكّر العدد ليحفظ
فلا ينسى ، وحتى إذا نسى رجل منها شيئاً سأل عنه من كان قد سمعه
منه ﷺ .

العائق الأول من هذه العوائق السبع : الفقر الشديد الذي ينسى معه
الإنسان من يعوله ، وينسى أصحاب الحقوق عليه ، وينسى كثيراً من المبادئ
الاجتماعية ، والقيم الخلقية ، وربما ينسى نفسه فيحنقرها ويزدريها ويتمنى لها
الموت بدلاً من الحياة ، واليأس أخو الكفر ، لهذا ذمه أهل الصلاح والتقوى ،
واستعادوا بالله منه ، فقد ورد أن علياً - رضى الله عنه - قال : « لو كان الفقر
رجلاً لقتلته » .

وأن معاذ بن جبل - أو غيره - قال « كاد الفقر أن يكون كفراً » .
وقال علي أيضاً - رضى الله عنه - : « الفقر يخرس الفتى عن حجته ،
ويجعله غريباً في بلدته » .
وقال شوقي :

إن الدراهم في الأماكن كلها
تكسوا الرجال مهابةً وجمالا
فهى اللسان لمن أراد فصاحةً
وهى السلاح لمن أراد قتالا
إن الغنى إذا تكلم بالخطا
قالوا أصبت وصدّقوا ما قالوا
وإذا الفقير أصاب قالوا
كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلّالا

نعم قالوا كلهم دون استثناء ، لأن الجميع مبغض له ، أو بعبارة أخرى
مبغض لما هو فيه ، وهم يقولون : أخطأت يا هذا . كراهة أن يذكروا اسمه
مبالغة في احتقاره ، والاستخفاف به .
ومثل هذا ما قاله شاعر آخر :

يؤذى الفقير وكل شيء ضده
ويرى العداوة لا يرى أسبابها
وتراه ممقوتاً وليس بمذنب
والناس تغلق دونه أبوابها
حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة
خضعت إليه وحركت أذنانها

وإذا رأت يوماً فقيراً ماشياً

لبحث عليه وكشرت أنيابها

ولا نطبل هنا في ذم الفقر ، فيكفى في ذمه اسمه ، فهو مأخوذ من فقر
الظهر أى كسره ، والفقر مشبه بمكسور فقرات الظهر ؛ لشدة ما يحمله من الهم
والحزن ، ولكثرته ما يجده من الناس من ذل واستحقاق ، ولعدم توفر أسباب
الحياة الكريمة له ولأولاده وغير ذلك مما يعانيه ، فهو إذا داه دفين ، وشر وبيل ،
ومرض قتال نعوذ بالله منه .

* * *

والعائق الثانى من العوائق السبع : الغنى المطفى الذى لا يقل خطورة عن
الفقر المدقع ، فخير الأمور أوساطها .

والغنى سلاح ذو حدين ، فإن كان ذو المال رجلاً صالحاً ، فنعم المال الصالح
للرجل الصالح - كما جاء فى الحديث الذى تقدم عند الكلام عن الزهد .

وإن كان ذو المال رجلاً فاسقاً كان المال فتنة له ، ووبالاً عليه ، واستدراجاً
من الله له ولأمثاله ، نسأل الله السلامة والعافية .

وكثرة المال أشد بلاءً من قلته ، وقد يتساويان ، فكل منهما يؤدى إلى
نسيان الواجبات ، وكفران النعم .

واعتبر - يا أخى - بما جاء فى القرآن الكريم عن الأغنياء كفارون وصاحب
الجنين وغيرهما .

أما قارون فقد طغى وكبر وقال : ﴿ إنما أوتيته على علم عندى ﴾
فخسف الله به وبداره الأرض ، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة .

وأما صاحب الجنين فقد وردت قصته فى سورة الكهف ، وما أكفره إلا
ماله ، فأحاط الله بثمره فأصبح يقلب كفيه ندماً وأسفاً على حاله حين كفر ،
وحاله حين أحيط بثمره وباء بغضب من الله ، مثله فى ذلك كمثله الكثير ممن
أطغاه ماله وغرّه شيطانه .

* * *

والعائق الثالث : المرض الذى قد يأتى بغتة فيفسد على الإنسان جسده ، وعقله ، ويقعده عن تحقيق مآربه والقيام بواجبه فيندم على تفريطه فى وقت صحته ندماً شديداً يزيد فى مرضه ، وقد يموت من هذا المرض فيلقى الله مفلساً ليس له عمل صالح ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون ، وقد مر بنا قوله ﷺ : « اغتنم خمساً قبل خمس » منها : « صحتك قبل مرضك » فلا نعيد الكلام فيه . وربما يكون المرض سببه الخمول ، والكسل ، والبطالة ، وكثرة الوقوع فى المعاصى نسأل الله السلامة والعافية .

* * *

العائق الرابع : الهرم المفند ، وهو كبر السن المفرط الذى يؤدى إلى الفند ، وهو التخريف فى القول ، والإتيان به على غير وجهه ، بحيث لا يكون فى الغالب مطابقاً للحقيقة ، فيتهمه الناس بالكذب ، وهو فى الحقيقة لا يكذب ، لكن تخونه ذاكرته فيحدث بما يعرف ولا يعرف ، ويقول ما لا يصدق فيه من غير قصد إلى الكذب .
والناس يعرفونه بذلك فلا يأخذون منه قولاً ، ولا يقبلون منه نصحاً ، ويعاملونه كما يعاملون الطفل الصغير إذ صار مثله فى الضعف والوهن ، وضيق الفكر ، فأولئنا ضعف وآخرنا ضعف .
يقول الله عز وجل فى سورة الروم : ﴿ الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾ (١) .
ويقول الله عز وجل فى سورة الحج : ﴿ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ﴾ (٢) .
ويقول سبحانه فى سورة يس : ﴿ ومن نعمة ننكسها فى الخلق أفلا يعقلون ﴾ (٣) .

وأصل الفند فى اللغة : الكذب ، بقصد أو بغير قصد .
والمسلم العاقل من يغتنم شبابه وقوته قبل أن يبلغ السن التى تقعده عن كثير من العبادات والمجاهدات ، وتعوقه عن المنافسة فى فعل الخير .

(١) الروم : ٥٤ .

(٢) الحج : ٥ .

(٣) يس : ٦٨ .

واليوم الذى يذهب لا يعود ، فكيف يفوت المسلم على نفسه أيامه وهى رأس ماله ، وسوف يحاسبه الله يوم القيامة عن شبابه فيما أبلاه ، وعن عمره فيما أفناه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه . ومن نوقش الحساب هلك ، نسأل الله السلامة والعافية .

* * *

والعائق الخامس : الموت الذى يجهز على الإنسان فجأة وهو يعيش فى أمانيه ، ويحلم بمستقبل زاهر فى حياة لا يدرى أنها قد أذنت بالانتهاء ، فيقول للملك الموت : أخرنى سنة أتوب فيها إلى ربى ، أخرنى شهراً ، أخرنى يوماً ، أخرنى ساعة . وملك الموت مأمور ليس يملك له تقدماً ولا تأخيراً ، فماذا يكون حال العبد إذا أذنت روحه بالفراق ، فليعمل لهذا الموعد وذاك اللقاء ، إنه لقاء الله الحكيم العدل ، الذى يجزى المحسن بإحسانه ، والمسيء بإساءته ، وكل شىء عنده بمقدار .

وأغزر الناس عقلاً أكثرهم للموت ذكراً ، وأكثرهم لما بعده استعداداً ، وتسيان الموت فى رحمة الحياة ضلال مبين .

وما من إنسان يموت إلا ويندم ، فالمسيء يقول : ليتنى أحسنت ، والمحسن يقول : ليتنى زدت فى الإحسان . ﴿ كل امرئ بما كسب رهين ﴾ .

* * *

والعائق السادس من العوائق التى أمرنا النبى ﷺ أن نبادرها بالعمل الصالح قبل مجيئها : المسيح الدجال ، وهو فتنة للناس وعلامة على قرب الساعة ، لا ينجو من فتنته إلا من كان على درجة عظيمة من الإيمان ، وقد وردت فيه أخبار كثيرة ، سنذكرها فى حديث آخر إن شاء الله .

وسمى المسيح - بالحاء غير المنقوطة - لأن عينه اليسرى مسحوبة ، ولقب بالدجال لأنه يكذب على الله ، ويدعى أن الخير يتبعه ، ولقب بذلك أيضاً تمييزاً له عن المسيح ابن مريم عليه السلام .

* * *

والعقبة الكثود هي الساعة ، فإنها القاضية والواقعة ، أى الداهية العظيمة ،
وهي الحاقة ، والطامة ، والصاخة ، والقارعة .

فإن كان العبد قد عمل عملاً صالحاً ومات تائباً ، فهو إلى الجنة برحمة الله
تعالى ، وإلا فهو إلى النار .

يقول الله عز وجل في سورة الشورى : ﴿ فريقي في الجنة وفريق في
السعير ﴾ (١) .

وقد تذاكر أربعة من خيار الصالحين الموت ففاضت أعينهم بالدمع ، وأنشد
كل منهم بيتاً يعبر به عما يجيش في نفسه .

فقال الأول :

الموتُ بابٌ وكل الناس داخله

فليت شعري بعد الباب ما الدارُ

وقال الثاني :

الدارُ دارُ نعيمٍ إن عملتَ بما

يرضى الإله وإن خالفتَ فالنارُ

وقال الثالث :

ما للعباد سوى الفردوس إن عملوا

وإن همو هفوا هفوةً فالربُّ غفارُ

وقال الرابع :

هما محلان ما للناس غيرهما

فاختر لنفسك أى الدار تختارُ

(١) الشورى : ٧ .

وقيل الذين قالوا ذلك على الترتيب : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلى ،
رضى الله عنهم جميعاً .

وبعد ، فإن لهذا الحديث حرارة تسرى في العروق سريان الدم ؛ لما يشتمله
من العظات البليغة التى يوحى بها هذا الاستفهام فى قوله : « هل تنتظرون إلا
كذا وكذا » ، مما يحذره العقلاء وتُشيبُ له الولدان .
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح ويهدينا سواء السبيل .

* * *

(٤٩) بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « بَادِرُوا
بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمَظْلَمِ » . يَصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا .
أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيَصْبِحُ كَافِرًا . يَبِيعُ دِينَهُ بَعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا » (١) .

* * *

هذه الوصية هي التي وردت في الحديث السابق بنصها إلا أنها جرت في
مجرى آخر أعم وأشمل ، فقد قال في الحديث السابق : « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ
سَبْعًا » ، وقال في هذا الحديث : « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا » دون أن يذكر
عددتها ، والتنكير يوحى بكثرتها وتداخل بعضها في بعض ، ويشعرنا بشدتها
وقسوتها ، فهي فتن تسلب لب الرجل الحليم ، وتحمله على ارتكاب الأحموقه
في تصرفاته كلها إلى الحد الذي يفقد إيمانه بربه في صباحه أو مساءه ، فهي فتن
كقطع الليل المظلم لا يجد المرء فيها بارقة أمل للنجاة ، ولا يرى فيها الحق حقاً
فيتبعه ، ولا الباطل باطلاً فيجتنبه .

* * *

ومعنى : « بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا » أى اسبقوها بالأعمال الصالحة قبل
إبانها ، واغتنموا أوقاتكم قبل أن تشغلوا بها عن العمل الصالح ، واسلكوا
مسالك الأبرار قبل أن تحملكم الفتن على السير في مسالك الفجار ، وتحروا
مواطن الخير قبل أن تفقدوها ، أو تعجزوا عن تحرّيها ، واحرصوا على التحلى
بالفضائل قبل أن تسلبكم الفتن العقل والحلم فلا تجدوا أنفسكم قادرين على
العفو والصفح وحسن المعاشرة بالمعروف ؛ فإن الفتن محن بعضها فوق بعض تموج

(١) رواه مسلم في كتاب الإيمان ، باب « الحث على المبادرة بالأعمال قبل ظهور الفتن »
رقم (١١٨) ، والترمذى رقم (٢١٩٦) في الفتن ، باب « ستكون فتن كقطع الليل المظلم » .

موج البحر ، كل فتنة تأتي أشد من الأخرى إلى الحد الذى قد يفقد المرء معه إيمانه كله أو بعضه ، فلا يكون له ثبات عليه ، ولا يجد له فى قلبه حلاوة ، ولا يشعر معه بالسكينة ولا بالطمأنينة ، وذلك لأن إيمانه يكون فى التناقض بسبب هذه الفتن التى تبادره وتلاحقه .

والدنيا فى ذاتها فتنة تغرُّ وتمرُّ ، وتزهو ثم تنكمش ، وتأتى بوجه وتُعرض عن صاحبها بوجه آخر ، فهى كما قال الشاعر :

هى الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطشى وفتكى
ولا يغركم منى ابتسام فقولى مضحك والفعل مبكى
والشيطان للإنسان بالمرصاد يغريه بما فيها من حطام زائل ، ويمنيه بطول الأمل ، ويضلّه عن سواء السبيل .

﴿ إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (١) .

والنفس أمارة بالسوء ، وتحالف مع الشيطان ضد صاحبها فتأتمر بأمره ، وتنتهى بنهيهِ ، إلا من عصمه الله من كيده وكيدها .

﴿ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴾ (٢) .

والهوى معبود الأشرار فى كل زمان ومكان ، يسلبهم عقولهم فلا تكون لهم إرادة حرّة ، ولا عزيمة فى أى أمر من الأمور النافعة ، ولا رغبة فى أى فعل من أفعال الخير ، ولا تكون لهم بين الناس مكانة ولا كيان .

﴿ أرايت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلاً أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً ﴾ (٣) .

فالدنيا والشيطان والنفس والهوى ينابيع الفتن كلها لا يسلم منها أحد إلا من كتب الله له السعادة وتولاه بعنايته ورعايته ، والله تبارك وتعالى خير حافظاً وهو أرحم الراحمين .

(١) فاطر : ٦ . (٢) يوسف : ٥٣ . (٣) الفرقان : ٤٣ - ٤٤ .

إِنِّي بُلَيْتُ بَارِعَ مَا سُلِّطُوا إِلَّا لَشِدَّةِ شِقْوَتِي وَعَنَائِي
إِبْلِيسُ وَالْدُنْيَا وَنَفْسِي وَالْهَوَى كَيْفَ الْخُلَاصُ وَكُلُّهُمْ أَعْدَائِي

* * *

والفتن التي ظهرت بعد النبي ﷺ - ولا تزال تظهر - كثيرة ذكرها النبي ﷺ لأصحابه واحدة بعد الأخرى ، فحفظ منهم من حفظ ، ونسى منهم من نسى .

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة - رضى الله عنه - قال : « قام فينا رسول الله ﷺ مقاماً ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به ، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه ، قد علمه أصحابي هؤلاء ، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره ، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ، ثم إذا رآه عرفه » .

وروى أيضاً عن أبي زيد عمرو بن أخطب قال : صلى بنا رسول الله ﷺ الفجر ، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ، فنزل فصلى ، ثم صعد المنبر ، فخطبنا حتى حضرت العصر ، ثم نزل فصلى ، ثم صعد المنبر ، فخطبنا حتى غربت الشمس . فأخبرنا بما كان وبما هو كائن ، فأعلمنا أحفظنا » .

ولم تظهر الفتنة في عصر أبي بكر ولا في عصر عمر - رضى الله عنهما - إلا بالقدر الذي يفتن الرجل فيه بأهله وماله ، فلما استشهد عمر أطلت الفتن براءوسها وخرجت من مكائنها، وتتابع فتنة بعد أخرى كما يتتابع القطر (١) .

فعن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - قال : « كنا عند عمر ، فقال : أيكم يحفظ حديث رسول الله ﷺ في الفتنة ؟ » ، فقلت : أنا أحفظه كما قال ، قال : هات ، إنك لجرىء ، وكيف قال ؟ ، قلت : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » .

(١) القطر : المطر .

فقال عمر : ليس هذا أريد ، إنما أريد التي تموج كموج البحر ، قال : قلت : ما لك ولها يا أمير المؤمنين ؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا ، قال : فيكسر الباب أو يفتح ؟ ، قال : قلت : لا ، بل يكسر ، قال : ذاك أحرى أن لا يُغلق أبدا ، قال : فقلنا لحديفة : هل كان عمر يعلم من الباب ؟ ، قال : نعم ، كما يعلم أن دون غد الليلة ، إني حدثته ليس بالأغاليط ، قال : فهبتا أن نسأل حديفة : من الباب ؟ ، فقلنا لمسروق : سئله ، فسأله ، فقال : عمر (١) .

ومما وعظ النبي ﷺ به أصحابه في شأن الفتن وكيفية مواجهتها ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ، وينذرهم شر ما يعلمه لهم ، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها ، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها ، وتجيء فتنة فيزلق بعضها بعضا ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه مهلكتي ، ثم تنكشف ، وتجيء الفتنة ، فيقول المؤمن : هذه هذه ، فمن أحب إن يرحل عن النار ، ويدخل الجنة ، فلتأته منيئة وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ، قال : فدنوت منه ، فقلت : أنشدك الله ، أنت سمعت هذا من رسول الله ﷺ ؟ ، فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه ، وقال : سمعته أذناي ، ووعاه قلبي (٢) .

وسياتي في الفتن حديث آخر يوصي فيه الرسول ﷺ بما ينبغي فعله عند اختلاف الناس على مذاهب شتى بحسب أهوائهم فانتظروه .

* * *

(١) أخرجه البخاري ٢ / ٧ في مواقيت الصلاة وفي مواضع أخرى ، ومسلم رقم (١٤٤)

في الفتن ، وغيرهما .

(٢) هذا طرف من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارة رقم

ويبقى لنا في هذه الوصية قوله ﷺ : « يبيع دينه بعرض من الدنيا » أي
بمتاع زائل مما يغتر به من لا إيمان له .

وهذه الفقرة من الحديث توضيح لمعنى قوله : « يصبح الرجل مؤمناً ويمسى
كافراً ، أو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً » فهو يبيع دينه في صباحه أو مساءه متى
وجد الفرصة سانحة لبيعه ، ولا يبالي لمن باعه ، فهو يدين بالإسلام تقليداً
لأسرته ، ولا يعتنقه بقلبه لأنه لا يعرف من أحكامه ومبادئه شيئاً يذكر ؛ لأنه لم
يجلس إلى معلم ، ولم يسأل عنه خبيراً به ، وإذا دعى إلى مجلس علم أعرض
عنه ونأى بجانبه ، وسخر من رجال الدين واستهزأ بهم ، ووصفهم بالتخلف
والرجعية ، واتهمهم بالجهل والضلال ، وقال فيهم ما لا ينبغي أن يقال .

لهذا لا يبالي في طلب الدنيا بفضيلة أن يتخلى عنها ويستبدلها برزيلة
يدعى أنها عين الفضيلة ، فهو يرى بحماقته المعروف منكراً ، ويرى المنكر
معروفاً ، ويحسب أن الغاية تبرر الوسيلة في كل الأمور ، فيسعى جاداً كادحاً في
طلب المال والجاه والسلطان من أى طريق ويأى حيلة ، فيداهن الأشرار وينافقهم
ويعالئهم على الظلم ويركن إليهم ، ويسير سيرهم ، ويعرف من أين تؤكل
الكثف ، وكيف يصيب الهدف ، حتى إذا انتهى إلى غرض من أغراض الدنيا
حسب أن الدنيا دانت له ، وأنه قد أتى بها من قرونها فيزداد غيباً وبغياً ، ويمضى
في طلبها حثيثاً فتزهو له ساعة من نهار فيغتر ويشتر ، ويحسب أنه في جنة
رضوان ، ثم تنقلب عليه الدنيا رأساً على عقب ، وتطلع عليه بوجهها البشع
فتنقشع عنه العتامة التي جسمت على عينيه زمناً طال أم قصر ، فيبصر كل شيء
على حقيقته ، ويعلم أنه كان ضالاً مضلاً ، أذل نفسه وأضاع دينه ، وفقد الثمن
الذى باعه به ، وما ربح شيئاً في دنياه ولا في آخرته ، وجاءه الموت من كل
مكان ، وقد يندم كثيراً حيث لا ينفعه الندم ، أو يموت دون أن يندم قبل موته
فتكون عاقبة أمره خسراً ، نسأل الله السلامة والعافية .

ولست أرى أمراً ولا أخطر ولا أشد نكراً ومنكراً من السفاق ، إنه نار
تلظى يعيش فيها صاحبها يتقلب في جمرها حتى يلقي الله فيعذيبه العذاب
الأكبر .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ ثَابَرُوا وَاصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) .

إن المنافق لا يميز بين الخير والشر ، ولا بين الفضيلة والرذيلة ، ولا بين الصالح والطالح ، ولا ينظر ما تحت قدميه ، ولا يبصر الحق في مواطنه فيتبعه ، ولا يرى الباطل باطلاً فيحتنبه .

جهنمه مركب لا يخرج منه أبداً ، وعداوته للمؤمنين يعجز عن وصفها الواصفون .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَلَىٰ يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢) .

ولقد وصفهم الله في كتابه العزيز بأوصاف كثيرة لا تكاد تحصى ترجع كلها إلى وصفين رئيسين ، من تحلى بهما فقد هويته وفاته إنسانيته ، وغلبته حيوانيته فكان أضل من الأنعام سبيلاً .

الوصف الأول في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ (٣) .

والثاني في قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٤) .

وماذا تنتظر من قوم لا يفقهون حديثاً ولا يعلمون من الدين شيئاً .

وماذا ترجو من قوم اتبعوا أهواءهم فكان أمرهم فرطاً . ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٥) .

نسأل الله حسن الخاتمة .

* * *

(٢) المنافقون : ٤ .

(٤) المنافقون : ٨ .

(١) النساء : ١٤٥ - ١٤٦ .

(٣) المنافقون : ٧ .

(٥) البقرة : ١٦ .

(٥٠) ستكون بعدى أثره

عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : قال لنا رسول الله ﷺ :
« أنكم سترون بعدى أثره وأموراً تنكرونها » .
قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ .
قال : « أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم » (١) .

* * *

الأثره ضد الإيثار ، فهى فى الثرى والإيثار فى الثرىا .
الأثره : انحطاط فى الخلق ، وسوء فى الطبع ، وخراب فى الدم ، وكفر
بالنعمة ، وخروج عن الفطرة .
وهى الشح المطاع والهوى المتبع ، إنها الشر كُله وإن اختلط بشيء من الخير
للنفس التى جبلت عليها .
ويقال لها : حب الذات ، وتسمى فى لغتنا الحديثة بالأنانية ، وهو لفظ
منسوب إلى الضمير « أنا » ، بمعنى أن الشحيح يقول : أنا ، أنا ، أى نفسى
نفسى ، لا أحب سوى نفسى ، ولا أخدم أحداً سواى .
وقد أخبر الرسول ﷺ بأنه ستكون بعده أثره ، أى لا بد أن تقع ؛ لأن السنين
للتحقيق كما يقول علماء اللغة .
وأما فى عصره ﷺ فقد كان الإيثار هو المهيمن على أخلاق أصحابه الكرام
البررة مهاجرين وأنصار .

قال تعالى : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ
يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصَرُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ
تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

(١) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن باب سترون بعدى أموراً تنكرونها .

حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ﴿١﴾ .

فقد وصف الله الانتصار بالإيثار مع شدة الحاجة إلى ما يؤثرون به إخوانهم المهاجرين ، ولكن لا تظن أنهم خصّوا بذلك دونهم ، فهم إلى الإسلام أسبق وبالإيثار أحق .

فوصف الانتصار به لا ينافي أن يكون لغيرهم أيضاً ، ولا سيما الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق وآثروا الرسول ﷺ على أنفسهم بكل ما ملكت أيديهم .

وقد وصفهم الله بالصدق فقال : ﴿ أولئك هم الصادقون ﴾ ، أى فى أقوالهم وأفعالهم وجميع أحوالهم ، فهم قد صححوا النية وأصلحوا الطوية ، وأتوا بأعمال البر كلها .

ولقد بين الله هذه الأعمال فى قوله - جل وعلا - : ﴿ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ﴾ ثم ختم الآية بقوله تعالى : ﴿ أولئك الذين صدّقوا وأولئك هم المتقون ﴾ (٢) .

والأثرة : أول شىء من الفتن قد ظهر بعد استشهاد عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - .

فقد أشرأب إلى الخلافة بعده أقوام يبتغون فيها العزة وهم يعلمون أنها عبء ثقیل ، ومسئولية خطيرة ، لكنها الدنيا قد انفتحت عليهم ، وهى أخشى ما كان يخشاه الرسول ﷺ عليهم .

أخرج البخارى فى صحيحه عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنهما - من حديث طويل فى الفتن قال فى آخره لعمر : « إن بينك وبينها باباً مغلقاً ، قال عمر : أيكسر الباب أم يفتح ؟ ، قال : بل يكسر ، قال عمر : إذا لا يُغلق ابداً ، قلت : أجل » .

* * *

(٢) البقرة : ١٧٧ .

(١) الحشر : ٨ - ٩ .

وقوله : « واموراً تنكروها » ، أى لا تفرونها عليها ؛ لعدم موافقتها لأموال الدين ، أو عدم نفعها للناس في الدنيا ، أو تنكرونها لعدم موافقتها للعرف القائم بين الناس - كل هذا مراد بقوله : « تنكرونها » .
وهذه الأمور التى تكون موضعاً للإنكار كثيرة لا تحصى .

منها : التشوف للإمارة ، واشتغال الولاة بالتجارة والصناعة وغيرها من الحرف ، وإهمال ما ولّوا فيه ، والنقصير في حق الرعية ، وقبول الرشوة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والاستبداد بأموال المسلمين ، والغلول في الغنائم ، وميل الحكام والأمراء إلى الغناء والمعازف وسائر الملاهى المذمومة شرعاً وعقلاً ، ووضع الرجل في مكان لا يناسبه ولا يجيد العمل فيه ، ومدح الناس بما ليس فيهم ، وإكرام الرجل مخافة شره ، وليس الحرير وشرب الخمر ، ولعن بعضهم بعضاً على المنابر في المساجد ، وقصر الأموال على طبقة الحكام والأمراء والوزراء ، ومن على شاكلتهم من السادة والأشراف ، والأخذ بالشبهات والاختلاف في أمور الدين الظاهرة ، والتقليد الأعمى لأصحاب المذاهب الهدامة ، إلى غير ذلك مما نراه في عصرنا ورآه من قبلنا من بعد استشهاد عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا .

ومن يعيش بعدنا فسيرى اختلافاً كثيراً وفتناً يكون القائم فيها خير من الماضي ، والقاعد فيها خير من القائم ، والنائم فيها خير من القاعد .

وكل ما نراه اليوم هو من علامات الساعة حتى يخيل إلينا أنه لم يبق منها إلا العلامات الكبرى كطلوع الشمس من مغربها ، وظهور المسيح الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج الدابة ، وغيرها مما تؤذن بقيام الساعة .

* * *

وعندما سمع أصحابه عليه السلام بهذا الخبر الصادق الذى تلقاه من ربه بالوحى - قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ ، أى بأى شيء تأمرنا فى مواجهة هذه الأثرة المستشرية ، وهو سؤال يفرض نفسه عليهم ؛ لشدة حرصهم على النجاة من هذه

البلية التي لم يعهدوها في أخلاقهم ، وهم الذين آخى النبي ﷺ بينهم أخوة لم يعرف التاريخ لها مثيلاً من قبل ولا من بعد .

فقال رسول الله ﷺ : « أدوا إليهم حقهم ، وسلوا الله حقكم » .

وحقهم عليهم الطاعة في غير معصية الله تعالى ، وعدم مناوشتهم أو تاليف الناس عليهم ؛ فإن ذلك يحلب فتنة أكبر من هذه الأثرة ، وتتيح لأصحاب الأهواء الجامحة والفيارات المنحرفة أن تنال من المسلمين نيلاً ، ربما لا تقوم لهم بعده قائمة .

وعليهم أن يصبروا حتى يأتي الله بأمره ، ويسألوا الله من فضله أن يأخذ لهم بحقهم منهم يوم القيامة .

ودعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء ، وليس بينها وبين الله حجاب .

وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « كانت بنو إسرائيل تسوسهم (١) الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ، وإنه لا نبي بعدى ، وسيكون بعد خلفاء ، فيكثرون (٢) » . قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : أوفوا ببيعة الأول ثم أعطوهم حقهم ، واسألوا الله الذى لكم ، فإن الله سائلهم عما استرعاهم » .

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي يعلى معقل بن يسار - رضى الله عنه - قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما من عبد يسترعيه الله رعية ، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » .

وقد روى مسلم فى صحيحه عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : سمعت رسول الله ﷺ يقول - فى بيتى هذا - : « اللهم من ولى من أمر أمتى شيئاً فرفق بهم فارفق به » .

(١) تسوسهم : تدبر أمرهم ، وترعى شؤونهم .

(٢) فيكثرون : يكثرون من الأموال ويؤثرون بها أنفسهم ، ويكثرون من الخطايا والوقوع

فى الفتن .

وقد وردت احاديث كثيرة في مواجهة الحكام بالصبر والجلد إذا بعوا
وظلموا ، ما داموا يقيمون الصلاة ، ويحكمون بكتاب الله تعالى في الحدود
ومسائر الأمور العامة ، بقدر طاقتهم البشرية مع وجود الأثرة التي تدفعهم إلى ظلم
الرعية في كثير من الحقوق الدينية .
نسأل الله السلامة والعافية .

* * *

(٥١) الزم جماعة المسلمين وإمامهم

عن أبي أدريس الحولاني أنه سمع حذيفة - رضى الله عنه - قال : « كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ، فقلت : يا رسول الله إنا كنا فى فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير ، فهل بعد هذا الخير من شر ؟ ، قال : نعم ، قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ ، قال : نعم ، وفيه دخن . قلت : وما دخنه ؟ ، قال : قوم يستنون بغير سنتى ، ويهدون بغير هدى ، تعرف منهم وتنكر ، فقلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ ، قال : نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها ، فقلت : يا رسول الله صفهم لنا ، قال : هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا . فقلت : يا رسول الله فما ترى - وفى رواية : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ - قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ؟ ، قلت : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ .

قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » (١) .

* * *

حذيفة بن اليمان صحابى جليل له فى العلم قدم راسخ ، أسلم هو وأبوه حسيل بن جابر العيسى (٢) ، وقد أرادا حضور غزوة بدر فمنعهما المشركون من ذلك ، وحضرا معاً غزوة أحد ، ومات أبوه بها ، وشهد حذيفة الخندق وما

(١) أخرجه البخارى فى صحيحه شرح كتاب الفتن ، باب الأمر إذا لم تكن جماعة ،

رقم ١١ جزء ٨ ، ورواه مسلم فى كتاب الإمارة باب ١٣ رقم ٥١ ج ٣ .

(٢) اليمان لقبه قد اشتهر به ، لأنه حالف اليمانيين فى الجاهلية .

بعدها ، وشهد فتح العراق وله بها آثار شهيرة ، واستعمله عمر على المدائن
عاصمة الفرس فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة على بأربعين يوماً - رضى الله
عنه - وأرضاه .

* * *

يخبر حذيفة عن نفسه أنه كان يسأل النبي ﷺ عن الشر ، بينما كان
الناس يسألونه عن الخير مخافة أن يدركه فيهوّلُه ويزعجه ، ولا يستطيع أن يدفع
عن نفسه إذا نزل به ، فالمرء إذا عرف الشر قبل نزوله هباً نفسه لاستقباله بما ينبغي
أن يستقبل به ، وأعد العدة لتحاشيه وتلاشيهِ ، وتوقى الأسباب المؤدية إليه .
والعاقِل من يعرف الشر لا للشر ولكن لتوقيهِ ، وأخذ الحبيطة من
الوقوع فيه .

ومعرفة الشر مقدمة على معرفة الخير ؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب
المصالح كما يقول علماء الأصول .

وقد قال علماؤنا الأبرار : التخلية مقدمة على التحلية .

والمراد بالشر في هذا الحديث : الفتن التي تقع بعد وفاة رسول الله ﷺ إلى
يوم القيامة .

ولم يرد حذيفة أن يتعالى على أصحابه ، أو يتظاهر بما خصه الله به ،
ووفقّه إليه ، فذلك ليس من شأنه وهو حافظ سر النبي ﷺ ، قد ميزه عن غيره
بأمّارات يعرف بها المنافقين ، وأمدّه بكثير من العلم ، ومات وهو راض عنه ،
وأحبه أصحابه حباً جماً ، وكان عمر - رضى الله عنه - لا يصلى على أحد مات
من المسلمين حتى يصلى عليه حذيفة إذا كان حاضراً ، وكان عمر يسأله قائلاً :
يا حذيفة هل ترى في علامة من علامات النفاق ، فيقول : لو أعلم فيك شيئاً من
النفاق لأخبرتكَ به .

وأكبر الظن أنه أخبر عن نفسه بما أخبر به ليثق الناس في روايته فيحذروا بما
أمروا أن يحذروا منه ، ويقفوا على جلية الأمر فيعدّوا له عدته ، حتى لا يدركهم
الشر وهم عنه غافلون فلا يستطيعون له دفعاً .

إن حذيفة - رضى الله عنه - قد حمل أمانة العلم ، وأخذ على عاتقه أن يروى لأصحابه كل صغيرة وكبيرة سمعها من رسول الله ﷺ ، ويقصّ عليهم ما رآه من أفعاله التى يتعلّق بها التشريع الحكيم .

* * *

قال حذيفة : يا رسول الله ، إنا كنا فى جاهلية وشرّ فجاءنا الله بهذا الخير . والمعنى : إنا كنا نعانى ما نعانى من الجهل المطبّق الذى انتهى بنا إلى السفه والحمق ، فبلغ الشر بيننا حدّه حتى لم يعد أحدنا يميز بين الخبيث والطيب ، وطمعت علينا حمية الجاهلية ، والعصبية القبليّة فلم تضع الحرب بيننا أوزارها ، وكنا نعبد أصناماً لا نسمع ولا تبصر ، ولا تنفع ولا تضر ، ولا تغني عنا شيئاً ، فبعثك الله إلينا هادياً ومرشداً ، ومبشراً ونذيراً ، وأنزل عليك كتاباً فيه الخير كله ، فأمنّا بك وبما أنزل إليك من ربك ، فبدل الله عسرنا يسراً ، وخوفنا أمناً ، وأخرجنا الله بك وبالكتاب الذى أنزل إليك من ظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان .

هذا كله ترجمة لقول حذيفة - رضى الله عنه - فقوله هذا قليل الألفاظ كثير المعانى ، والإيجاز سمة من أبرز سمات البلاغة .

وهذا القول تمهيد لسؤال يوحى بما يضمّره حذيفة فى نفسه من الخوف على ذهاب هذا الخير ، أو ذهاب شىء منه ، أو تعكير صفوه بعد وفاة النّبي ﷺ فيقول : هل بعد هذا الخير من شر ؟ .

أى : هل بعد هذه النعمة التى أظلمت بنا بظلمها ، وغمرتنا بخيرها من شر نتوقعه فنتوقاه إن نزل بنا بقدر طاقتنا ، وبالأسلوب الذى تشير به علينا .

وجاء فى سؤاله بالحرف « من » للدلالة على عظيم خشيته من الشر بجميع صورته كبيره وصغيره ، لأن هذا الحرف بعد النفى أو الاستفهام يدل على الاستغراق إذا دخل على نكرة .

فأى شر مهما قلّ حجمه يَعْكُرُ على الناس صفو الحياة ، ويكدر جلوة الإيمان .

يجيبه النبي ﷺ على هذا السؤال بقوله : « نعم » ، فما اكتمل شيء إلا أخذ في النقصان ، كما قال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يوم أنزل الله قوله جل شأنه : ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾ (١) .

إذ فهم من هذه الآية دنو أجل النبي ﷺ .

* * *

ويسأل حذيفة رسول الله ﷺ سؤالاً آخر فيقول : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ .

وهو سؤال يدل على غزارة علمه بسنن الحياة ، فإن دوام الحال من المحال ، والشر والخير يتعاقبان فلا يبقى أحدهما على حاله .

يدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ (٢) .

ويقول جل شأنه : ﴿ فإن مع العسر يسراً إن مع العسر يسراً ﴾ (٣) .

وأكبر الظن أن حذيفة كان يتوقع الجواب لكنه يسأل ليطمئن قلبه ، ويزداد بسماع الجواب أنسه وسلواه .

وقد قال النبي ﷺ في الجواب : « نعم ، وفيه دخن » .

وعندئذ يشتد حرص حذيفة على معرفة الدخن ما هو ؟ .

هل هو الحقد والحسد والصراع على مطالب الحياة والتكالب على مطالب الدنيا .

هل هو الأثرة وحب الذات والنفاق والغش والخداع .

هل هو ظلم الأمراء وطغيان الحكام وتقصيرهم في واجباتهم نحو الرعية .

هل هو انصراف الناس عن الدين ويعددهم عن الصراط المستقيم .

(٢) آل عمران : ١٤٠ .

(١) المائدة : ٣ .

(٣) الشرح : ٥ - ٦ .

هل هو عقاب من الله سينزل بهم بذنوبهم ، أم ماذا يكون هذا الدخن ،
فيسأل رسول الله ﷺ عنه ، فيجيبه الرسول ﷺ إجابة كافية شافية ، ويحدد له
من يصدر منهم الدخن وإليهم يعود ، فيقول : « قوم يستنون بغير سنتي ،
ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر » .

فالدخن إذا كناية عن قوم حجبا بدخان شبهاتهم وشهواتهم نور الله عن
أعين الناظرين وعن قلوبهم ، فنزلوا البدع منزلة السنن ، واقتدوا بأئمة الضلال من
البدو وغيرهم ممن على شاكلتهم ، وتمسكوا بالتقليد الأعمى ، وعرفوا الحق
بالأشخاص ولم يعرفوا الحق بالحق ، وتفرقوا بسبب ذلك إلى مذاهب شتى ، كل
طائفة تلعن أختها وتفسقها أو تكفرها .

وقد كثرت هذه الطوائف كثرة لا يحصيها العادون إلا بعد جهد جهيد .

فهناك الخوارج وهم أكثر من عشرين طائفة .

وهناك الشيعة وهم أكثر من خمسين طائفة .

وهناك المعتزلة والجهمية والمعتلة .

وهناك الصوفية وهم أكثر من خمسمائة طائفة أو تزيد .

وكل يدعى أنه على الحق ، وأنه هو المؤمن بحق .

ومصيبتهم جميعاً أنهم يستدلون على إيمانهم وكفر غيرهم بالقرآن
والسنة ، والقرآن حمأ أوجه ، كما يقول على - رضى الله عنه - ، ولكن كتاب
الله لا تناقض فيه ولا اختلاف ، ولا زيغ فيه ولا انحراف .

❦ وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من
حكيم حميد ❦ ١١٦ .

❦ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً
كثيراً ❦ ١١٧ .

فالدخول : هو عبارة عن الشبهات التي يثيرها هؤلاء وهؤلاء لنصرة مذهبهم
بأى طريقة ، وبأى وسيلة .

قال تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ﴾ (١) .

ومعنى قوله ﷻ : « تعرف منهم وتنكر » أي ليسوا سواء في الخير ولا في الشر . ولكن تعرف منهم من وجوه الخير ما تعرف ، وتنكر منهم من وجوه الشر ما تنكر ، فهم قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، وبدلوا دينهم ، فجعلوا السلة بدعة والبدعة سنة ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، ونسوا حظاً مما ذكروا به حتى التمس على الناس أمرهم ، فتارة يقول قائلهم : هم من المسلمين ، وتارة يقول قائلهم : هم كفار في صورة مسلمين ، ولا يعرف الناس جلية أمرهم فيغتر بهم قوم ويغتر منهم آخرون .

* * *

ولما سمع حذيفة هذا الجواب لم يكف عن السؤال ، فقال : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ .

قال رسول الله ﷺ : « نعم ، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها » .

يا له من تصوير بلغ الغاية في دقة التعبير . إنهم دعاة أذعيا قد نصبوا أنفسهم أئمة يدعون إلى النار ، ويأمرون الناس بالمتكر وينهونهم عن المعروف ، قد نسوا الله فنسيهم وأنساهم أنفسهم فخرجوا من الإسلام من حيث لا يشعرون .

لا يكفون عن دعوة الناس إلى جهنم ، وكأنهم بهذا يقفون على أبوابها إذ

لا يلبسون إلا عثية أو ضحاما حتى يجدوا أنفسهم فيها هم ومن أجابوهم إلى ما دعوهم إليه .

﴿ إن الشيطان لكم عدوٌ فاتخذوه عدوًّا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ﴾ (١) .

نعم أولئك دعاة على أبواب جهنم ليس بينهم وبينها إلا مصيبة الموت ، وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد .

* * *

ولا يزال حذيفة يسأل والرسول ﷺ يجيب .

قال : يا رسول الله ، صفهم لنا .

مع أن الوصف السابق كان كافياً ولكن حذيفة يريد أن يستوثق من أوصافهم بالبسط والتحليل .

وكانى برسول الله ﷺ قد فطن إلى ما يتغيه حذيفة - إنه كان يريد أن يعرف هل هم من العجم أم من العرب ، فأجابه الرسول ﷺ بقوله : « هم من جلدتنا ، ويتكلمون بالسنتنا » ، فعلم حذيفة أن الفتنة تخرج من العرب وإليهم تعود ؛ لأن الدنيا تنفتح عليهم فيتنافسونها ، ويتقاتلون على حطامها ، ويتسابقون إلى الإمارة والملك ، ولا يرقبون في سبيل ذلك إلا دمة (٢) ، ويعودون إلى حميتهم الجاهلية ، وعصبيتهم القبلية بسبب هذا التنافس المحموم ، ويقتل بعضهم بعضاً لآتفه الأسباب ، ويتركون أهم فريضة تحفظ عليهم أمور دينهم ودنياهم ، وهي الجهاد في سبيل الله .

فإذا ما أهملوا هذه الفريضة استبد بهم عدوهم فشئت شملهم وفرق جمعهم ، وزلزل أقدامهم والقى الرعب في قلوبهم ، فلا يزالون يخشون بأس

(١) فاطر : ٦ .

(٢) الإل : القرابة ، والدمية : العهد .

عدوهم حتى يأتى الله بقوم آخرين يطبقون شريعته ، ويجاهدون فى سبيله حتى يأتى أمر الله .

يقول الله عز وجل : ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا ۝ (١) .

ويقول جل شأنه : ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ (٢) .

ويقول سبحانه : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝ (٣) .

ويقول عز من قائل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ (٤) .

* * *

وبعد أن عرف حذيفة ما عرف أتبع حديثه مع رسول الله ﷺ بسؤال كان ولا بد له أن يعرضه على رسول الله ﷺ إذ هو الغرض من الأسئلة السابقة كلها .

قال : يا رسول الله ، فما ترى ، وفى رواية : فما تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟

فقال رسول الله ﷺ : « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » .

أى : تتمسك بما يتمسكون به من الخلق الفاضل والسلوك النبيل ، وتتهج نهجهم فى عباداتهم ومعاملاتهم .

و « تلزم ... إلخ » : جملة خبرية فى اللفظ طلبية فى المعنى ، فهى بمعنى : الزم ، كان اللزوم أمر مفروغ منه عند وجود هؤلاء الأشرار على حد قوله تعالى : ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ۝ وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ ۝ (١) .

(٢) فاطر : ١٦ - ١٧ .

(٤) المائدة : ٥٤ .

(١) النساء : ١٣٣ .

(٣) محمد : ٣٨ .

وجماعة المسلمين : هم أولئك الذين عرفوا الإسلام من مصادره الأصلية ، وعملوا بما جاء فى الكتاب والسنة فى الوقت الذى عاد فيه الإسلام غريباً كما بدأ .

وهم جماعة لا يكاد المرء يعرفهم لقلتهم وانحصارهم فى مكان ما ، لعله يكون ما بين مكة والمدينة ، كما جاء فى صحيح مسلم وغيره عن ابن عمر - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال : « إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، وهو يَأْرُزُ » (١) بين المسجدين كما تَأْرُزُ الحية فى جحرها .

وإمام المسلمين يومئذ : هو أعلمهم وأتقاهم قد تولى أمرهم برضاهم وبقناعة منهم .

* * *

قال حذيفة - رضى الله عنه : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ .

أى : إن لم يكن لهم رابطة تجمعهم ، ولا مكان يضمهم ، ولا إمام يأتون به لقلتهم يومئذ وضعف شأنهم بين الناس ، فماذا أفعل ؟ .

قال رسول الله ﷺ : « فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » .

أى اعتزل بقلبك وقالبك تلك الفرق الضالة كلها ، ولا تركز إلى فرقة منهم فيضلوك عن سبيل الله ، ولو أدى بك الأمر إلى أن تعض بأصل شجرة ، وهو كناية عن اشتداد الأمر ، وحصول المشقة البالغة فى العزلة والبعد عن الناس ، فالعزلة - كما تعلم - ضد رغبة الإنسان ، وضد طبيعته ، فالإنسان مدني بالطبع - كما يقول ابن خلدون فى مقدمته - لا يستطيع أن يعيش بعيداً عن أبناء جنسه ، لأنه فى حاجة إلى التمددين ، وهو : الاجتماع والتعارف والاتلاف .

ومن أجل ذلك خلق الله الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل .

(١) يَأْرُزُ : أى ينقسم ويحتجم .

والعض معناه : اللزوم وشدة التمسك ، كما فى قوله ﷺ : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدى عَضُوا عليها بالنواجذ » .

أى : بالأسنان والأضراس .

وأصل الشجرة : أسفلها ، فيكون المعنى : ولو أدى بك الأمر إلى أن تجلس تحت شجرة فَتَنْجِنِي على جذعها من شدة الإعياء والتعب فراراً بدينك من هذه الفتن التى تموج موج البحر ، ولا ينجو منها إلا من اعتزل الناس وترك لهم دنياهم بأسرها ، وبقضها وقضيضها .

نسأل الله السلامة والعافية فى الدين والدنيا والآخرة .

* * *

(٥٢) توبوا إلى الله

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : خطبنا رسول الله ﷺ فقال :
« يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا ، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن
تُشغلوا ، وصلُّوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة فى
السر والعلانية ترزقوا ، وتُنصروا ، وتجُبروا » (١) .

* * *

هذه وصية جامعة لخصال الخير كلها ألقاها النبى ﷺ على مسامع الناس
لتكون نبراساً لهم فى حياتهم ومصباحاً ينير لهم طريقهم إلى الله - عز وجل - .
وقد بدأ بالتوبة ؛ لأنها أول الطريق إلى الله ووسطه وآخره يصحبها المؤمن
فى حِلِّه وترحاله ، ويعيش فى ظلها ليله ونهاره ، ويستحضرها فى قلبه كلما
شعر بذنبه ويتخذها سكناً له تُهدئ من روعه إذا شعر بالخوف من عذاب ربه ،
وتبعث فيه الرجاء فى رحمته ، وتطرد عنه شبح اليأس كلما لاح له واقترب منه .
ومعنى قوله ﷺ : « توبوا إلى الله قبل أن تموتوا » : بادروا بالتوبة قبل أن
يبادركم الموت ، ولا تغفلوا عنها وأنتم تعلمون أن الفلاح فيها .

وهذا الأمر عام يشمل من تاب ومن لم يتب ، فمن تاب ينبغي أن يجدد
التوبة ، ولا يركن إلى توبته السابقة ، بل يتوب من التوبة نفسها ، إذا ربما تكون
توبة قاصرة ، أو حدث فيها ما يخل بالأدب .

وهذا ما فهمه بعض العلماء من قوله تعالى من سورة النور : ﴿ وتوبوا إلى
الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ﴾ (٢) .
فلفظ ﴿ جميعاً ﴾ فى الآية يشمل : من تاب ومن لم يتب . ولو كان

(١) الحديث رواه ابن ماجه فى سننه ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب (٧٨) .

(٢) النور : ٣١ .

المراد به من لم يتب فحسب لقال : وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون ، فعندئذ يجوز انصراف الخطاب إلى من لم يتب دون من تاب .

وبناءً على هذا الفهم جعل ابن القيم - رحمه الله - من أركان التوبة : التوبة من التوبة (١) ، فما أعظم هذا الفهم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ .

وتجديد التوبة الفينة بعد الفينة يساعد العبد على الإسراع في مرضاة الله عز وجل ، والمضى قُدماً في الطريق الموصل إليه ، ويحول بينه وبين الذنوب التي تهفو النفس إليها ، ويوسوس الشيطان له بها .

وتجديدها يكون بمحاسبة النفس أولاً بأول على ما قدمت وأخرت من خير وشر ، بحيث إذا رأى أنها قد فعلت خيراً لامها على عدم المزيد منه ، وإذا رأى أنها قد اقترفت إثماً عاقبها على سوء صنيعها بما تستحقه من العقاب ، وذلك بأن يكلفها من الأعمال الصالحة ما يكون سبباً في محو ذنوبها بعد أن يظهر الندم على ما فعل ، ويبكى على خطاياها ، فإن لم يسعه البكاء تباكى .

فإن فعل ذلك بدل الله سيئاته حسنات كما وعد في قوله جل شأنه : ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢) .

ويشترط في صحة التوبة :

أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ، فهي التي يتقبلها الله من عباده ، ويكفر بها السيئات ، ويرفع بها الدرجات في جنة عرضها السماوات والأرض .

يقول الله عز وجل : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٣) .

(١) انظر مدارج السالكين باب التوبة .

(٢) الفرقان : ٧٠ .

(٣) التحريم : ٨ .

والنصوح فى اللغة : الخالص الذى لا غش فيه ، يقال : غسل نصوح ،
ولن نصوح أى : خال من الخلط والغش .

وثوب نصوح : أى محكم النسيج ليس فيه تفاوت ولا خلل .

والتوبة النصوح لها أركان وشروط .

وأركانها خمسة :

الركن الأول : العلم بخطورة الذنب ، فمن لم يعلم بخطورة الذنب لا
يستعظمه ، ومن لم يستعظم الذنب فكيف يتوب منه ، ولو تاب منه لا تقبل
توبته ؛ لتهاونه فيه واستخفافه به .

يقال : إن رابعة العدوية سمعت رجلاً يستغفر الله وقد أحست أنه ليس
جاداً فى استغفاره ، فقالت : إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار .

وقد قسم العلماء الذنوب إلى كبائر وصغائر ، وهذا التقسيم صحيح ،
ولكن الراسخين فى العلم يقولون : « لا تنظر إلى صغر الذنب ، ولكن انظر من
عصيت » ، فعندئذ يعظم الذنب فى نفسك ، فتتوب منه بقدر ما تشعر
بخطره ، وبقدر ما تتوقع العقوبة منه .

ولكى تُرسخ هذا المفهوم فى ذهنك ينبغى عليك أن تتفكر فى عظمة
الخالق عن طريق النظر فى آياته الكونية وفى نفسك بالذات ، ثم تقف عند آيات
الرحمة وآيات العذاب ؛ لكى تتقلب بين الخوف والرجاء ، فتخاف تارة ،
وترجو تارة أخرى ، فتجد نفسك عند الوقوع فى الذنب خائفاً من عذابه الأليم ،
وتجد نفسك عند التوبة منه طامعاً فى رحمته ، طامعاً فى عفوه ، فتتوب من
ذنبيك عن رغبة ورهبة .

واذكر دائماً قوله تعالى فى آخر سورة الأنعام : ﴿ إن ربك سريع العقاب

وإنه لغفور رحيم ﴾ (١) .

(١) الأنعام : ١٦٥ .

واذكر أيضاً قوله تعالى فى سورة الحجر : ﴿ نَبِئْ عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ وَأَن عَذَابِى هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (١) .

وقوله تعالى فى سورة الزمر : ﴿ قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أُسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا
تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى
رَبِّكُمْ وَأَسْلَمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا
أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولَ
نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّآخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ
أَنَّ اللَّهَ هَدَانِى لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَن لِّى كَرْةٌ فَأُكُونَ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) .

**الركن الثانى : المبادرة بها ، وعدم الإصرار على الذنب ، فمتى وقع منه
وعلم به فقد وجب عليه التوبة منه ؛ فالإصرار على الذنب الصغير
يُصْنِئُهُ كَبِيرًا .**

قال العارفون بالله : لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار .
وقد شرط الله لقبول التوبة : المبادرة بها فى قوله - جل وعلا - : ﴿ وَالَّذِينَ
إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جِزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَلَنُجْزِيَ الْعَامِلِينَ ﴾ (٣) .

**الركن الثالث : العزم على عدم العود إلى الذنب ، فإنه من تاب وهو عازم
على الوقوع فيما تاب منه كان كالمستهزئ بربه - والعياذ بالله - .**

فإن تاب العبد من الذنب ثم وقع فيه تاب منه مرة أخرى حتى يقوى على
مفارقتها ، ولا ييأس من رحمة الله ما دام يخلص التوبة فى كل مرة .

(١) الحجر : ٤٩ - ٥٠ .

(٢) الزمر : ٥٣ - ٥٨ .

(٣) آل عمران : ١٣٥ - ١٣٦ .

فقد روي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « إن عبداً أصاب ذنباً ، فقال : يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره ، فقال ربه : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له ، ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر - وربما قال - ثم أذنب ذنباً آخر - فقال : يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي ، قال ربه : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، فغفر له ثم مكث ما شاء الله ، ثم أصاب ذنباً آخر - وربما قال - ثم أذنب ذنباً آخر - فقال : يا رب إني أذنبت ذنباً فاغفره لي ، فقال ربه : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به ، فقال ربه : غفرت لعبدي فليعمل ما شاء » .

ومعنى قوله : فليعمل ما شاء ، أي : ما دام يتوب توبة نصوحاً ثم يفرغ في الذنب مرعباً ، أو من غير سبق إصرار ، بأن غلبه الهوى وغره الشيطان ، ولم يقو على دفعه فإنه كلما تاب يتوب الله عليه ، ولو وقع في الذنب مائة مرة ما لم ينأ من رحمته .

ولا يخلو ما في هذا القول من طرد شبح اليأس عن التائبين ، فإن الشيطان يقول لمن تكرر منه الوقوع في المعصية : لا توبة لك ، وقد عصيت الله أكثر من مرة ، فمتع نفسك بهذه الشهوات المتاحة ما دام باب التوبة قد أغلق دونك ، ويحذر ذلك من المثبطات والمغريات .

والمؤمن لا يعرف الطريق إلى اليأس ولا يعرف اليأس الطريق إليه : ﴿ ١١ ﴾ .

وقد اجتهد النبي ﷺ في طرد شبح اليأس من نفوس المؤمنين بكل سبيل ، ووردت عنه أحاديث كثيرة في ذلك منها :

(١) ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : « الله أشد فرحاً بتوبة عبده ، حين يتوب إليه ، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فأنفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة ، فاضطجع في ظلها ، قد آيس من راحلته ، فبينما هو كذلك

إذا هو بها قائمة عنده ، فآخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك - أخطأ من شدة الفرح » (١) .

(ب) وروى البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - أن نبى الله ﷺ قال : « كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً ، فسأل عن أعلم أهل الأرض ؟ ، فدل على راهب ، فأتاه ، فقال : إنه قتل تسعة وتسعين نفساً ، فهل له من توبة ؟ ، فقال : لا . فقتله ، فكمّل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض ؟ ، فدل على رجل عالم ، فقال : إنه قتل مائة نفس ، فهل له من توبة ؟ ، فقال : نعم ، ومن يحول بينه وبين التوبة ؟ ، انطلق إلى أرض كذا وكذا ، فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم ، ولا ترجع إلى أرضك ، فإنها أرض سوء . فانطلق حتى إذا نصف الطريق ، أتاه الموت ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فقالت ملائكة الرحمة : جاء تائباً مقبلاً بقلبه إلى الله .

وقالت ملائكة العذاب : إنه لم يعمل خيراً قط . فأتاهم ملك فى صورة آدمى ، فجعلوه بينهم . فقال : قيسوا ما بين الأرضين ، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له ، فقاوسا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد ، فقبضته ملائكة الرحمة . وفى رواية : « فلما كان فى بعض الطريق أدركه الموت فناء بصدرة نحوها » . وفى رواية : « فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشير ، فجعل من أهلها » .

وفى رواية : « فأوحى الله إلى هذه : أن تباعدى ، وإلى هذه أن تقربى . وقال : قيسوا ما بينهما ، فوجد إلى هذه أقرب بشير » (٢) .

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه رقم (٢٧٤٧) .

(٢) انظر البخارى ٦ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ فى الأنبياء ، باب ما ذكر عن بنى إسرائيل ، ومسلم رقم (٢٧٦٦) فى التوبة ، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ، وانظر جامع الأصول لابن الأثير كتاب التوبة رقم (٩٨٧) ص ٥١٣ ، ٥١٤ .

(ج) وروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال : « من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه » (١) .

الركن الرابع من أركان التوبة : العزم على قضاء ما فات من الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك ، وتدارك ما وقع فى عبادته من تقصير ، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً .

فإن مات ولم يقض كل ما فاته عفا الله عنه برحمته الواسعة ، إنه رحيم ودود .

الركن الخامس : رد المظالم المادية إلى أصحابها إن علم بوجودهم ، وإلا ردّها إلى ورثتهم ، فإن لم يعلم لهم ورثة تصدق بها على ذمتهم .

فإن كان فقيراً تصدق بها على نفسه وعلى أولاده ، ووهب ذلك لهم ، فيقول : ما أطعم به نفس وأولادى فهو صدقة لأصحاب الحقوق على .

أو ينوى أنه متى أيسر سدد ما عليه من الحقوق لأصحابها إن علم بهم أو بورثتهم أو تصدق بها على ذمتهم ، كما قال بعض أهل العلم ، أو يضاعف من الحسنات ، فيعمل من الصالحات بمقدار تلك السيئات التى ارتكبها فى حقوق العباد المالية وغيرها .

فليقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم ، ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين منهم ، أو بالاعتذار إليهم إن أمكنه ذلك من غير مضارة .
والحقوق ثلاثة :

(أ) حق لله خالصاً : وهذا يعفى عنه لمن قصر فيه بالتوبة النصوح .

(ب) وحق للعباد خالصاً : وهذا لا يغفر لمن قصر فيه إلا برد المظالم إلى أهلها ، أو طلب العفو فيها ، فإن لم يستطع ذلك وتاب توبة نصوحاً ، فعسى الله أن يتوب عليه ويرضى خصومه يوم القيامة .

(١) أخرجه مسلم رقم (٢٧٠٣) فى الذكر والدعاء . باب استجاب الاستغفار .

(ج) وحق مشترك بين العبد وربّه : وهذا الحق يكفر بالتوبة ورد المظالم معاً ، أو الاعتذار لأصحابها وطلب العفو منهم كما قلنا في الحق السابق .
وقد تكلم علماء الأصول عن هذه الثلاثة بإفاضة ، ولعلنا نعرض لها بشيء من التفصيل في كتابنا هذا إن شاء الله .

والناس في التوبة على أربعة أقسام :

الأول : توبة أصحاب النفوس المطمئنة ، وهم الذين يتوبون إلى الله توبة نصوحاً ويستقيمون عليها إلى آخر العمر ، ويتداركون ما فرطوا فيه . ولا يحدثون أنفسهم بالعودة إلى الذنوب ، ولا إلى الذلات التي لا ينفك عنها البشر في العادات .

وأولئك هم السابقون في الخيرات - جعلنا الله منهم .

ويناديهم ربهم عند موتهم بقوله - جل شأنه - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ (١) .

ويناديهم بذلك أيضاً يوم القيامة بلا صوت ولا حرف يسمعون ، بلا كيف ولا مثل ، لا نسأل كيف يسمعون فذلك أمر لا نعلمه ، ولو علمناه لا نقدر على فقهه واستيعابه ، ولكن من ذاق عرف - كما يقولون - .

وهؤلاء يختلفون فيما بينهم ، فمنهم من سكنت شهوته تحت قهر المعرفة ففتر نزاعها ، ومنهم من تنازعه نفسه فهو مشغول بمجاهدتها .

الثاني : توبة أصحاب النفوس اللوامة ، وهم الذين تابوا إلى الله توبة نصوحاً ، وسلكوا الطريق المستقيم في أمهات الطاعات ، وتركوا الكيثر ، ولم يقعوا في الصغائر عن عمد ، وكلما أتوا شيئاً منها لاموا أنفسهم ، وندموا وعزموا على الاحتراز من أسبابها ، ولم يستخفوا بها ، ولم يصروا عليها ساعة من نهار ، وأخذوا بالقول الذي تقدم ذكره : « لا صغيره مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار » ، ووضعوا أنفسهم موضع الاختيار فحاسبوها أولاً بأول ، فأولئك هم أصحاب اليمين .

(١) الفجر : ٢٧ - ٣٠ .

وهؤلاء لهم من الله حسن الجزاء ، وإن قل عن درجة السابقين .
 الثالث من الأقسام : أصحاب النفوس المسولة ، التي تغلب صاحبها كثيراً
 فيكسح صاحبها نارة ويعجز عن ذلك نارة أخرى .
 وهؤلاء يتوبون إلى الله توبة نصوحاً ، ثم نعلسهم شهواتهم فيفترون بعض
 الذنوب ، وقد تكون من الكبائر ، إلا أنهم مع ذلك يواظبون على تادية
 الواجبات ، فيصلون ويصومون ويذكرون ويحججون ، ويجاهدون في سبيل الله ،
 ويبرون آباءهم وأمهاتهم ، ويكرموا الضيف ، ويحسنون إلى الخار ، وما إلى
 ذلك من الواجبات والسنة والمستحبات .
 وهؤلاء قد خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فعسى الله أن يتوب عليهم توبة
 السابقين . أو توبة أصحاب اليمين .

فامر هؤلاء إلى الله فإن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم ، وهم إلى العفو
 أقرب - إن شاء الله - كما يدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَأَخْرَجُوا اعترفوا بذنوبهم خلطوا
 عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم ﴾ (١) .
 وعسى في جانب الله تفيد تحقيق الوقوع ، فالله عند ظن عبده به إن خيراً
 فخير ، وإن شراً فشر ، كما قال ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري
 ومسلم وغيرهما .

وقد قال ﷺ فيما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله
 عنه - : « لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل » ، وقد تقدم هذا
 الحديث فراجع إن شئت .

الرابع من الأقسام : أصحاب النفوس الأماره ، وهؤلاء يتوبون من ذنوبهم
 توبة لا يصحبها عزم على ترك الذنب ، ولا عزم على تدارك ما فات ، ثم
 ينهمكون في الذنوب ولا يحدثون أنفسهم بعد ذلك بتوبة .
 فهؤلاء من المصيرين على الذنوب ، لا تقبل توبتهم إلا إذا تركوا الإصرار ،

(١) التوبة : ١٠٢ .

وأكثرُوا من الاستغفار مع الندم على ما فات ، والعزم على عدم العود ، وبذل
الجهد فى العمل الصالح .

ويخشى على هؤلاء من سوء الخاتمة : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا
رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١) .

وإن مات واحد من هؤلاء على التوحيد يرجى له الخلاص من النار ، ولو
بعد حين .

* * *

وأما قوله ﷺ : « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشغَلُوا » ، فهو أمر
بتحصيل برهان صحة التوبة ؛ لأن التوبة النصوح مقرونة بالعمل الصالح ، وذلك
فى جميع آى القرآن التى تتحدث عن التوبة والتائبين ، وقد مرت بك بعض
الآيات الدالة على ذلك ، فلا توبة بلا عمل ، فالتوبة كالسفينَة والتائب ربانها ،
والعمل كالماء بالنسبة لها ، فكيف ترجو أن تنجو من عذاب الله من غير عمل .

تَرْجُو النِّجَاةَ وَلَمْ تُسَلِّكْ مَسَالِكَهَا

إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرَى عَلَى الْيَبَسِ

يقول الله - عز وجل - فى سورة طه : ﴿ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٢) أى ثم لازم الهدى إلى نهاية عمره .

وقد يعترى التائب ظرف يشغله عن العمل ، أو يعوقه عن الوفاء به ، فعليه
أن يغتنم شبابه قبل هرمه ، وغناه قبل فقره ، وصحته قبل مرضه ، وفراغه قبل
شغله وحياته قبل موته ، كما جاء فى حديث سبق شرحه .

فالشواغل كثيرة ، والعزائم قد يصيبها الوهن فى بعض الأحيان ، فما على
المسلم إلا أن يقسم أوقاته ، فيجعل وقتاً لربه ، ووقتاً لنفسه ، ووقتاً لأهله ،
وليؤثر ما يبقى على ما يفتى ، وليتزود من الدنيا بزاد ينفعه للآخرة .

(١) يوسف : ٥٣ .

(٢) طه : ٨٢ .

﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ﴾ (١) .

والتقوى : هى طلب الوقاية من عذاب الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات .

والعقل حقاً من زهد فى الدنيا ورغب فى الآخرة ، ولم يدخر وسعاً فى تحرير نفسه من عبودية الشهوات والملذات الفانية ، واتجه بقلبه إلى خالقه ومولاه ووهب أنفاسه لله .

﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (٢) .

والأمر فى هذه الآية للرسول ﷺ بالأصالة ولأتمته بالتبعية ، إلا أن المسلم لا يقول : وأنا أول المسلمين ؛ فذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام - ولكن يقول : وأنا من المسلمين .

والقول لا يكون باللسان وحده ولكن يكون بالقلب واللسان معاً ، والعمل يصدق ذلك أو يكذبه .

نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين فى أقوالنا وأفعالنا .

* * *

وأما قوله ﷺ فى الحديث : « وَصَلُّوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم ، وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا » فهو بيان لمواطن البر ومصارفها ، وتنبيه على أفضل الأعمال التى تصل العبد بربه ، وتجعله سعيداً فى دنياه وآخرته .

أما ذكر الله : فهو الروح والريحان ، وهو الأمن والإيمان ، وهو نعيم الدنيا والآخرة .

قال رجل من الصالحين : عجبت لقوم خرجوا من الدنيا ولم يستمتعوا

(١) البقرة : ١٩٧ .

(٢) الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣ .

﴿ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب ﴾ (١) .

والتقوى : هى طلب الوقاية من عذاب الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المحرمات .

والعقل حقاً من زهد فى الدنيا ورغب فى الآخرة ، ولم يدخر وسعاً فى تحرير نفسه من عبودية الشهوات والملذات الفانية ، واتجه بقلبه إلى خالقه ومولاه ووهب أنفاسه لله .

﴿ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ﴾ (٢) .

والأمر فى هذه الآية للرسول ﷺ بالأصالة ولأئمة بالتبعية ، إلا أن المسلم لا يقول : وأنا أول المسلمين ؛ فذاك هو محمد عليه الصلاة والسلام - ولكن يقول : وأنا من المسلمين .

والقول لا يكون باللسان وحده ولكن يكون بالقلب واللسان معاً ، والعمل يصدق ذلك أو يكذبه .

نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين فى أقوالنا وأفعالنا .

* * *

وأما قوله ﷺ فى الحديث : « وَصَلُّوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم ، وكثرة الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا » فهو بيان لمواطن البر ومصارفها ، وتنبيه على أفضل الأعمال التى تصل العبد بربه ، وتجعله سعيداً فى دنياه وآخرته .

أما ذكر الله : فهو الروح والريحان ، وهو الأمن والإيمان ، وهو نعيم الدنيا والآخرة .

قال رجل من الصالحين : عجبت لقوم خرجوا من الدنيا ولم يستمتعوا

(١) البقرة : ١٩٧ .

(٢) الأنعام : ١٦٢ - ١٦٣ .

بنعيمها !! قيل : أو فى الدنيا نعيم يا رجل !؟ ، قال : نعم . فيها نعيم يعدل نعيم الجنة . قالوا : وما هو ؟ ، قال : ذكر الله .

إنه الصلة الوثيقة بين العبد وربّه حقّاً ؛ إذ يبادله ذكراً بذكر وجباً بحب .

يقول الله - عز وجل - فى الحديث القدسى : « أنا عند ظن عبدي بى ، وأنا معه إذا ذكرنى . فإن ذكرني فى نفسه ذكرته فى نفسى ، وإن ذكرني فى ملاء ذكرته فى ملاء خير منه ، وإن تقرب إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً ، وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً ، وإذا أتانى يمشى أتيتته هرولة » (١) .

وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى : ﴿ فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون ﴾ (٢) .

وبيان لفحوى قوله تعالى فى سورة العنكبوت : ﴿ اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ﴾ (٣) ، أى : ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه .

والذكر لا يقتصر أمره على التسبيح ، والتحميد ، والتهليل والتكبير ، وقراءة القرآن ، ولكن يكون أيضاً بتدبر القرآن والتفكير فى مخلوقات الله - عز وجل - بل إن التدبر فى الآيات القرآنية ، والتفكير فى الآيات الكونية هو المعول عليه فى الذكر ، فلا يكون لببياً من لم يأخذ من كتاب ربه العظة والعبرة ، ويأخذ البرهان الساطع على التوحيد الخالص من نفسه أولاً ومن الكون الذى هو ذرة منه ثانياً .

يقول الله عز وجل : ﴿ إن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم

(١) رواه البخارى ومسلم .

(٢) البقرة : ١٥٢ .

(٣) العنكبوت : ٤٥ .

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه فقنا
عذاب النار ﴿١﴾ .

ويقول جل شأنه : ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ﴾ (٢) .

فالذكر والتفكير قرينان متلازمان ، والمؤمن لا يذكر الله بلسانه فحسب
ولكن يذكره بعقله وقلبه ذكراً يهتز له كيانه كله .

وقد أمر الله المؤمنين بالإكثار من ذكره ، ووعدهم على ذلك أجراً عظيماً ،
فقال في سورة الأحزاب : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه
بُكرةً وأصيلاً هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم يلقونه سلاماً وأعدّ لهم أجراً كريماً ﴾ (٣) .

ومعنى : ﴿ اذكروا الله ﴾ في الآية : تفكروا في مخلوقاته وفي آلائه ،
واشكروه على وافر نعمه .

ومعنى قوله : ﴿ وسبحوه ﴾ : نزهوه عن كل ما لا يليق بذاته بالسنتكم
وقلوبكم ، واشهدوا له بالوحدانية كما شهدت به جميع الكائنات ، فما من
شيء في هذا الوجود إلا وهو يوحدته ويسبح بحمده .

ومعنى قوله : ﴿ يصلي عليكم ﴾ : يرحمكم ، ويبارك لكم فيما
وهبكم ، ويعفو عنكم إذا ما ذكرتموه ذكراً كثيراً وسبحتموه بكرةً وأصيلاً .
والصلاة من الملائكة دعاء واستغفار .

ولا شك أن ذكر الله يشرح الصدر ويُنيرُهُ ، ويرقق القلب ويثبت على الإيمان
الكامل واليقين الصادق .

قال تعالى : ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل
للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين ﴾ (٤) .

(٢) فصلت : ٥٣ .

(١) آل عمران : ١٩٠ - ١٩١ .

(٤) الزمر : ٢٢ .

(٣) الأحزاب : ٤١ - ٤٤ .

أى أفمن وسع الله صدره وأناره بالعلم والذكر كمن تركه ضيقاً حرجاً ،
وهذا كقوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ
عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

وأعظم ما ينشرح به الصدر تلاوة القرآن ، فقد قال الله - عز وجل - بعد
قوله : ﴿ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ : ﴿ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ .
والتلاوة التى يتأتى منها ذلك هى التى يصحبها التدبر الأمثل المبني على
الفقه الدقيق لمعاني الألفاظ ومراميها .

يقول الله - عز وجل - : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) .

أما القراءة وحدها فإنها ذكر يؤجر المرء عليه ، ولكن لا يكون الأجر أتم
وأكمل ، ولا يكون النفع أعظم وأجل إلا مع التدبر .

وقد قال النبي ﷺ فى الحديث الصحيح : « وما اجتمع قوم فى بيت من
بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ، وذكرهم الله فيمن عنده » .

* * *

وأما الإيضاء بكثرة الصدقة فى السر والعلانية بعد الإيضاء بالتوبة والذكر
فلأنه من لوازمهما .

فالصدقة تطفى غضب الرب - تبارك وتعالى - كما يطفى الماء النار .
وما سميت صدقة إلا لأنها تترجم عن صدق صاحبها ، وتعبر عن إخلاصه
وشكره لخالقه ومولاه .

(٢) ص : ٢٩ .

(١) الأنعام : ١٢٥ .

وقد جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم : « والصدقة برهان » .
أى برهان على صحة الإيمان .

والإنسان يحب المال بطبعه ، فإذا زعم أنه يحب الله فليبرهن على ذلك بإخراج شيء مما يحب من أجل من يحب ، فإن فعل فهو صادق في حبه وإلا فلا ، فالبر كل البر في الإنفاق بعد تحصيل الإيمان .

قال تعالى : ﴿ ليس البر أن تُؤثروا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ﴾ (١) .

ومنع الزكاة والبخل بالصدقات يكاد يكون كفراً بالله وكفراً بأنعمه .

قال جل شأنه في وصف المشركين : ﴿ وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ (٢) .

وليس هناك تجارة مع الله بعد الإيمان به أعظم من تلاوة كتابه والإنفاق في سبيله .

قال جل شأنه : ﴿ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ﴾ (٣) .

ومن السبعة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق صدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه .

وبالإنفاق ينشرح الصدر ، ويعظم الأجر ، ونفوز بالنصر ، ويتسع علينا الرزق ، كما أخبرنا الرسول ﷺ بذلك في هذا الحديث .

(٢) فصلت : ٦ - ٧ .

(١) البقرة : ١٧٧ .

(٣) فاطر : ٢٩ - ٣٠ .

قال تعالى في جزاء المحسنين : ﴿ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ونعم أجر العاملين ﴾ (١) .
وقال جل شأنه : ﴿ وما أنفقتم من شيء فهو يُخلفه وهو خير الرازقين ﴾ (٢) .

وقال عز من قائل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ﴾ (٣) .
نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا منهم .

* * *

(٢) سبأ : ٣٩ .

(١) آل عمران : ١٣٦ .

(٣) النصف : ١٠ - ١٣ .

(٥٣) اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ

عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله ﷺ بعث معاذاً إلى اليمن ، فقال : « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ » (١) .

* * *

كان النبي ﷺ يحذّر أصحابه تحذيراً شديداً من الوقوع فى الظلم ، وينفّرهم من عواقبه الوخيمة ، وآثاره المؤلمة ، ويدعوهم إلى نصرة المظلوم بشتى الوسائل المشروعة ، ويحضّهم على رعاية الحريات وصيانة الأعراض والأموال . وإقامة العدل بين الناس فى جميع الأحوال ، ويخبرهم أن أبواب السماء مفتوحة لدعوة المظلوم فلا تُردُّ أبداً ؛ لأن الله حرّم الظلم على نفسه ، وجعله بين الناس محرّماً ، فمن ظلم فظلمه يعود عليه ويحقيق به .

وقد بعث معاذاً بن حنبل إلى اليمن والياً ، وكان رجلاً صالحاً زاهداً تقياً ورعاً ، ومع ذلك أوصاه بهذه الوصية ليكون غيره بها أجدر ، فقال له : « اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ » ، أى اجعل لنفسك وقاية من عواقبها بترك الظلم ، والتخلّى عن أسبابه ووسائله ، ولا تحم حوله من قريب ولا من بعيد ، ولا تكن ظالماً على ظلم أحد ، ولا ترض به إن وقع ، وكن للمظلوم ناصراً ومعيناً له على أخذ حقه ممن ظلمه بالحسنى ، أو بالقوة إن استدعى الأمر ذلك ، وأقم شرع الله بين الناس ، واحكم بينهم بالحق ، وكن قوَّاماً عليهم بالقسط ، ولا تُحاب أحداً فى إحقاق الحق وإبطال الباطل ، واحرص كل الحرص على طاعة الله حيثما كنت ، واعلم أن الله مع المظلوم حتى تنصفه ، فإن لم تنصفه فانتظر ما يحل بك إن دعا عليك .

(١) رواه البخارى فى المظالم ، والترمذى فى البر والصلة ، وأبو داود فى الزكاة ، وغيرهم .

كل ما قلته تحمله هذه الوصية ؛ لأن التقوى صفة جامعة لذلك وغيره ،
فهى طلب الوقاية من كل ما من شأنه أن يتقى .

وطلب الوقاية إنما يكون بتحصيل أسبابها ووسائلها .

والوسائل والأسباب تتمثل كلها فى ترك المعاصي وفعل الطاعات .

والظلم من أكبر الكبائر والعدل من أعظم الطاعات ، وهو أساس الملك ؛
لأن الله - عز وجل - قد أقام الوجود كله عليه ، فلا ترى فى خلق الله من
تفاوت ، ولا ترى فى شرعه من تناقض ، ولا ترى فى حكمه من قصور ، ولا ترى
فى شأنه كله مع عباده إفراطاً ولا تفريطاً .

هذا هو معنى قولهم : العدل أساس الملك .

وجماع أمر الإسلام كله فى آية واحدة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) .

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد أن دعوة المظلوم لا تُردُّ منها :

ما رواه الترمذى وأبو داود عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله
ﷺ قال : « ثلاثة لا تُردُّ دعوتهم : الصائم حين يفطر ، والإمام العادل ، ودعوة
المظلوم ، يرفعها الله فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب :
وعزتي لأُنصرك ولو بعد حين » .

وفى رواية : « ثلاث دعوات مستجابات ، لا شك فى إجابتهن : دعوة
المظلوم ، ودعوة المسافر ، ودعوة الوالد على الولد » .

وقال رسول الله ﷺ : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها
شرارة » (٢) .

(١) النحل : ٩٠ .

(٢) رواه الحاكم عن ابن عمر ، ورواه متفق على الاحتجاج بهم : إلا عاصم بن كليب
فاحتج به مسلم وحده ، ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب .

ومعنى قوله ﷺ فى هذه الوصية : « فإنها ليس بينها وبين الله حجاب »
أنها مستجابة من غير قيد ولا شرط ، وأنها ترفع إلى الله مباشرة ليقضى فيها
بالحق ، وأنه لا يمنع من قبولها مانع إذا ما دعا المظلوم وهو موقن بالإجابة .

روى أحمد فى مسنده عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ
قال : « دعوة المظلوم مستجابة ، وإن كان فاجراً ، ففجورة على نفسه » .

وروى أحمد فى مسنده أيضاً عن أبى عبد الله الأسدى قال : سمعت أنس
ابن مالك - رضى الله عنه - يقول : قال رسول الله ﷺ : « دعوة المظلوم ، وإن
كان كافراً ، ليس دونها حجاب » (١) .

وروى ابن حبان والحاكم بسند صحيح حديثاً طويلاً سيأتى ذكره بتمامه
فى موضع آخر من هذا الكتاب ، وقد جاء فيه أن أبا ذر - رضى الله عنه - قال :
قلت : يا رسول الله ، ما كانت صحف إبراهيم ؟ ، قال : « كانت أمثلاً كلُّها :
أيُّها الملك المسلط المبتلى المغرور إنى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على
بعض ، ولكنى بعثتك لثرد عني دعوة المظلوم ، فإنى لا أردُّها وإن كانت من
كافر ... » .

* * *

روى أن ملكاً من ملوك بنى إسرائيل بنى قصرًا منيفاً فزينه وجمَّله ، ولم ير
فيه عيباً إلا أن بجواره كوخاً لمرأة عجوز فهدمه ، وكانت فى حاجتها ، فلما
جاءت ورأته مهدوماً سألت عمَّن هدمه ، فقيل : إنه الملك ، فلما أقبل الملك فى
زِينته وحشمه تعرضت له ، فقالت : أأنت هدمت كوخى ؟ فقال : نعم ،
فقالت : وأين حقى ؟ ، قال : لا حق لك عندى ، قالت : والله لأدعون عليك
دعوة تنصفنى منك ، فسخر منها ، فرفعت بصرها إلى السماء ، وقالت : اللهم
إنى كنت غائبة وأنت حاضر فانتصف لى منه .

(١) قال المنذرى فى الترغيب : رواه إلى عبد الله محتج بهم فى الصحيح ، وأبو عبد الله
لم أقف فيه على جرح ولا تعديل .

فلما جَنَّ الليلُ ونامتِ الأعينُ دكَّ اللهُ القصرَ على من فيه ، ووُجدَ مكتوباً
على أحدِ جدرانِهِ :

أنهزاً بالدعاء وتزديهِ وما يدريك ما صنع الدعاء
سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء
وقد حكم الإله بما ترى فما للحكم عندكم بقاء

* * *

وقد علّم النبي ﷺ المظلوم دعوات يلهج بها عند اشتداد الكرب نذكر لك
هنا بعضها تَمَّةً للفائدة .

عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال : « إذا تخوَّفَ
أحدكم السلطانَ فليقل : اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ، كن
لى جاراً من شر فلان ابن فلان ، يعنى الذي يريدُه ، وشر الجن والإنس وأتباعهم أن
يقرطوا على أحد منهم ، عز جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله غيرك » (١) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : « إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف
أن يسطو بك فقل : الله أكبر ، الله أعز من خلقه جميعاً ، الله أعزُّ مما أخاف
وأحذر ، أعوذ بالله الذى لا إله إلا هو الممسك السماوات أن يقعن على الأرض إلا
بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس ، اللهم كن
لى جاراً من شرهم ، جل ثناؤك ، وعز جارك ، وتبارك اسمك ، ولا إله غيرك .
ثلاث مرات » (٢) .

(١) رواه الطبرانى ، ورجاله رجال الصحيح إلا جناد بن سلم ، وقد وثق ، ورواه
الأصبهاني وغيره موقوفاً على عبد الله لم يرفعه . ذكره المنذرى .

(٢) قال المنذرى فى الترغيب : رواه ابن أبى شيبة موقوفاً ، وهذا لفظه وهو أتم ، ورواه
الطبرانى ، وليس عنده : « ثلاث مرات » ، ورجاله محتج بهم فى الصحيح .

وعن أبي مجلز ، واسمه لاحق بن حميد رضي الله عنه ، قال : « من خاف
من أمير ظلماً فقال : رضيت بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد ﷺ نبياً ،
وبالقرآن حكماً وإماماً نجّاه الله منه » (١) .
نسأل الله لنا ولكم النجاة في الدنيا والآخرة .

* * *

(١) قال المنذرى في الترغيب : رواه ابن أبي شيبة موقوفاً عليه ، وهو تابعي ثقة .

(٥٤) من أحيا سنتي فقد أحبنى

عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله ﷺ : « يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل » ثم قال لي : يا بني وذلك من سنتي ، ومن أحيا سنتي فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معي في الجنة » (١) .

* * *

لقد سَعد أنس بن مالك - رضي الله عنه - بصحبة النبي ﷺ ، ونال شرف خدمته وهو ابن عشر سنين لمدة عشر سنين ، وفاز فوزاً عظيماً بوصاياه الحكيمة ، وحرص كل الحرص أن يعيى ويحفظ كل ما سمع منه ، ويعمل به .

والعلم في الصغر كالنقش في الحجر كما يقولون ، ولا سيما أنه كان يتمتع بروح طيبة ، ونفس مطمئنة ، وذكاء حاد ، فكان في طفولته رجلاً ملء السمع والبصر - يمشي مع النبي ﷺ حيث كان ، ويجلس عنده رهن إشارته ، ولا يدخر وسعاً في تحقيق مآربه الشخصية ، وغير الشخصية في ليل أو نهار .

وكان النبي ﷺ يسمح له بدخول حجراته على نسائه بالقدر الذي يسمح به الشرع ، وتدعو إليه الضرورة ، ولم يكن هذا متاحاً لغيره من خيرة أصحابه ﷺ .

وقد كان النبي ﷺ يُؤليه عناية خاصة ، ويُعنى بتربيته عناية فائقة ، ويُعده للإسلام ذخراً ، ويُملئ إليه من وصاياه ما تزكو به نفسه ، وتقوى به همته ، فيروى عنه ما سمعه منه بأمانة وإخلاص ، ولا يكتُم شيئاً مما سمعه أو رآه إذا كان يتعلق بذكره فائدة عامة للمسلمين .

(١) رواه الترمذي بسند حسن .

وهذه وصية من وصاياه ﷺ لهذا الرجل الكريم ، والصحابي الجليل ،
والخادم المطوّاع ، يرويها لنا ؛ لنشاركه العمل بها ، فنحظى بما حظى به من صلاح
الأمر في الدين والدنيا .

يقول له فيها : « يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش
لأحد فافعل » .

والمعنى واضح مشرق لا يحتاج منا إلى بيان ، وإن كان - ولابد - من بيان
فإننا ينبغي أن نقف معجبين من هذا الخطاب الحائى الصادر من قلب رءوف
رحيم لننظر ما يحتويه هذا الخطاب من بلاغة وأدب .

١ - حين ينادى العظيم خادمه بقوله : يا بني ، يدل ذلك على
تواضعه الجم .

والتواضع أول صفة من أوصاف عباد الرحمن .

قال تعالى : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ (١) ،
أى : متواضعين ، لا يستخفون بإنسان ، ولا يتعالون على مخلوق مهما كان
شأنه ، ولا يغترون بما لديهم من مال ونسب ، ولا يعتزون بما فضلهم الله به من
حسب ونسب ، ولا يحملون في قلوبهم غلاً ولا حقداً ولا حسداً ولو لعدو ، ولا
يغضبون إلا لله .

فهم كالنجم في السماء يرى لمعانه في الماء .

وخير المتواضعين على الإطلاق : محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام -
فهو اتقى البشر ، وأتقاهم سريرة وأحمدهم سيرة ، وأعظمهم خلقاً وخلقاً ،
جَمَلَهُ الله وكمَلَهُ ، فكان سماء ما طاولتها سماء .

فانظر بقدر عقلك وعلمك كيف يقول لخادمه : يا بني ! إيناساً له ،
وتطيباً لنفسه ، واستحضاراً لقلبه ، واستجلاباً لانتباهه .

(١) الفرقان : ٦٣ .

٢ - إنه نداء عظيم من رجل عظيم يفيض حناناً وحيوية ، ويسكب في القلوب الرحيمة لسان الرحمة ، فيرتشف منها أنس بن مالك ، فيصفو قلبه ويشتد عزمه ، ويزداد إيمانه بالله ورسوله .

٣ - إن في هذا النداء تعميق لأواصر الحب والقرب حتى يشعر أنس أنه ابنه ، نعم إن لم يكن هو ابنه من صلبه ، فهو ابنه في العلم والإيمان .

وقد قال الله - عز وجل - : ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (١) ، بينما قال : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (٢) ، فهو ليس أباً لأحد يتبناه ، كما كان يقال : زيد بن محمد ، ولكنه أعظم من الآباء عطفاً وحناناً ، ورافة ورحمة .

يقول الله - عز وجل - في سورة التوبة : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) .

٤ - وهذا الخطاب ينزل برداً وسلاماً على أنس بن مالك ، وينال إعجاب المؤمنين بهذا التواضع الفريد ، والسلوك النبيل ، فيحاكونه فيه ، كل بقدر طاقته وطبعه ، ويقتدون به في حسن المقال وبراعة الاستهلال .

والكلام كما هو معلوم لدى علماء البلاغة : يعرف حسنه بحسن مطلعته ، فيكون المطلع كاللهال الذي يبشر الناظرين بقدوم الشهر ، وبزوع القمر ،

وإني - والله - لكأني أسمع هذا النداء بقلبي كما يسمعه أنس - رضي الله عنه ، فأجدني مصغياً من تلقاء نفسي إلى ما بعده من نصيح ، وإرشاد ، وتوجيه ، وتقويم .

* * *

وقوله ﷺ : « إِنْ قَدَرْتُ » - يفتح الدال - أى : إِنْ اسْتَطَعْتُ بلا تكلف ولا تصنع ألا تحمل في قلبك في جميع أحوالك - مصباحاً أو ممسحاً - غشاً لأحد

(٢) الأحزاب : ٦ .

(١) الأحزاب : ٤١ .

(٣) التوبة : ١٢٨ .

فانعل ، ولا تدخر وسعاً فى تطهير قلبك من كل ما يُعكر صفو إيمانك ، واحرص كل الحرص على أن تلقى أخاك بوجه يشوش وقلب سليم ، فلا تعاقب ، ولا تعاتب ، ولا تجادل ، ولا ترائي ، ولا تنافق ، ولا تداهن ، ولا تقولن ما لا تفعل ، وليكن ظاهرك كباطنك ، لك قلب واحد ووجه واحد ، لا تأتين الناس بوجه وتعرض عنهم بوجه آخر ، ولا تجامل أحداً بغير حق ، ولا تشمت بأحد على ما ابتلاه الله وأنت تدعى أنك معه بقلبك ، فتواسيه وتسليه وأنت تفرح لما وقع له أو أصيب به .

هذا هو معنى الغش الذى نهى النبي ﷺ عنه ، وحذر منه .

وتخليص القلب من هذا أمر ضعب المنال إلا على قوم اعتصموا بالله ، وأخلصوا دينهم له ، وزهدوا فى الدنيا ، ورغبوا فى الآخرة ، وأعدوا لها العدة ، وتزودوا بالتقوى فكانت لهم شفاءً من كل داء .

وقد كان النبي ﷺ يجد فى أنس هذه الصفات الحيرة ، فطمع فى حصوله على هذه الدرجة العلية ، فأوصاه بهذه الوصية مستخدماً أسلوب الشرط ؛ لما فيه من شحذ العزائم واستنهاض الهمم وتهيج العواطف لمثل هذا التمحيص الذى لا يقدر عليه العبد إلا بتوفيق الله تعالى وحده ، فهو القادر على تزكية النفوس ، وتطهير القلوب ، وتقويم الأخلاق .

* * *

وقد أخبر النبي ﷺ أنساً بأن هذا العمل - الذى أوصاه به - هو من سنته أى : من شأنه دائماً فى جميع أحواله ، وأنس يعلم ذلك ، ولكن الرسول ﷺ أراد أن يذكره بهذا ، وأن يزيده فيه بياناً ؛ لكى يرتب على هذا قوله : « ومن أحيا سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معى فى الجنة » .

ومعنى : « أحيا سنتى » : عمل بها ، وحافظ عليها ، وكان للناس قدوة فيها ، حباً فيه ، وطاعة له ﷺ .

وإذا كان المرء على دين خليله - كما يقول رسول الله ﷺ - فالمسلم الحق

من كان على دين نبيه ، أى على ديدنه فى البأساء والضراء ، والشدة
والرخاء، وعلى طريقته فى معاملة الناس ، ومعاشرتهم ، لا يظلمهم ولا يخذلهم،
ولا يسخر منهم ولا يستهزئ بهم .

فإحياء السنة برهان على صحة الإيمان ، ودليل على الحب القوى الخالص
لصاحب السنة ﷺ .

ومن إحياء السنة أن يصونها عن البدع ؛ فإن كثيراً من الناس يخلطون بين
السنن المتبعة والبدع المخترعة حتى تحل البدعة محل السنة ، ويعمل الناس بها
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ويتمسكون بها كما يتمسكون بالفرائض
فى بعض الأحيان ، ولا ينتهون عن فعلها ولو جئتهم بكل دليل على أنها بدعة ،
ويجادلونك فيها مجادلة المستميت فى الدفاع عن هذا المعتقد الباطل ، ويقولون
لك : كان يفعل فلان ، وفلان ، وفلان ، وهو ما أفتى به الشيخ فلان إلى آخره ،
فلا تستطيع أن تقيمهم على المحجة البيضاء بعد ذلك أبداً ، ولا حول ولا قوة
إلا بالله !! .

وقد رتب النبى ﷺ على حبه دخول الجنة ؛ فقد قال فى الحديث
الصحيح : « المرء مع من أحب » .

وهو تفسير لقوله تعالى فى سورة النساء : ﴿ ومن يطع الله والرسول
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا ﴾ (١) .

ولا شك أن من أحيى سنته أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب ، وكان على
الجادة من أمره فى كل ما يقول وما يفعل ، وظل على الهدى ما ظل محافظاً على
هذه السنة حتى يأتى أمر الله .

وسنة الرسول ﷺ هى سنة المرسلين من قبله ، فهو على طريقهم يدعو إلى
الله بدعوتهم ، ويرسى من المبادئ والأصول ما غرسوه فى أمتهم تحقيقاً لقوله
تعالى فى سورة الأنعام : ﴿ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ﴾ (١) .

إلا أنه قد امتاز عنهم بالإمامة فى مكارم الاخلاق ، وخصه الله بالشرعية
التي جمعت كل الشرائع وفاققتها فى كثير مما يتعلق بأمور الدين وشئون الحياة ،
بحسب متطلبات الأمة من لدن بعثته حتى تقوم الساعة .

﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم
الإسلام ديناً ﴾ (١) .

أى الآن أكملت لكم الدين الذي رضىه الله لعباده جميعاً ، وفطرهم عليه ،
وتعبدتهم به ، وألزمهم أحكامه وفرائضه وسنته ، وجعله لكم ديناً قوياً وصراطاً
مستقيماً ، وأتم الله لكم به النعمة ، وزادكم من فضله من الخصائص والمميزات
ما جعلكم أمة من خير الأمم ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

والنبي ﷺ هو النعمة الكبرى كشف الله به الغمة ، وأنار بنوره الوجود ، به
وحد الله الصف وجمع الكلمة ، وألف القلوب فكان المؤمنون أخوة بعد فرقة
وتناحر وتناحر ، لا تضع الحرب بينهم أوزارها ، ولا يتمتع واحد منهم
بالأمان ساعة .

وليس هناك أخوة أعظم من أخوة الإيمان ؛ لأنها تخلو من الأثرة وحب
الذات ، وتصفو من أكرار الغل والحسد ، وإن أرقى أخوة إيمانية عرفتھا الدنيا هي
الأخوة بين المهاجرين والأنصار ، فقد صهرهم الإيمان فى بوتقة واحدة ، فكانوا
ذهباً خالصاً لا غش فيه ولا دخل ، لقد كان الأوس والخزرج عدوين فى بلد
واحد ، تدور رحى الحرب بينهما على أتفه الأسباب ، وكان اليهود يعيشون
معهم فيوقدون نارها كلما خبت كما هو شأنهم دائماً ، فيقتتلون حتى يكاد
يُفنى بعضهم بعضاً ، فلما هاجر إليهم رسول الله ﷺ جمعهم على كلمة
التوحيد ، وسمّاهم الأنصار حتى لا يعتز أحدهم بنسبه ، ولا بحسبه ؛ ثم وحد
المهاجرين تحت هذا المسمى ، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار ، فتحابوا فى الله
حباً أضحى مضرب الأمثال .

وقد سجل الله هذا الحب الذي فاق كل حب في سورة آل عمران ، وفي سورة الحشر .

فقال في سورة آل عمران : ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (١) .

وقال في سورة الحشر : ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخْنَهُ فَارْلُقْ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢) .

وقد علمنا الله - عز وجل - في كتابه العزيز كيف نسير سيرهم ، وننهج نهجهم في الصدق والإخلاص ، والحب والوفاء ، والكرم والإيثار ، فقال جل وعلا بعد هاتين الآيتين : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣) .

فإذا ما سرتنا على الدرب دعونا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بما ندعوا به لأنفسنا فنقول : ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالسير على الصراط السوي ، وانزع من قلوبنا الغل حتى لا يكره مؤمن مؤمنة ، وهو معهم على الطريق إليه ، فإن الغل قتال يقطع أرباط القلوب ، وينزع منها العطف والحنان ، ويفرق بين المحبين أو بين من شأنتهم أن يتحابوا في الله ، ويتآلفوا فيما بينهم على كلمة الله ، ويصلحوا ذات بينهم على هدى من الله .

(١) آل عمران : ١٠٣ .

(٢) الحشر : ٨ - ٩ .

(٣) الحشر : ١٠ .

ويخيل إليه أن الناس لو دخلوا الجنة وفي قلوبهم ذرة من غل ما تمتعوا بنعيمها .

ولهذا أخبرنا الله عز وجل أن أهل الجنة لا يحملون في قلوبهم شيئاً من الغل فقال : ﴿ ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين ﴾ (١١) ، فهم يتعايشون فيها في سلام ووثاق ، ويجدون في هذا الأنس كله ، والتعيم كله .

﴿ لا يسمعون فيها لغواً ولا تائماً إلا قبيلاً سلاماً سلاماً ﴾ (١٢) .
﴿ وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية ﴾ (١٣) .

أى لا تسمع فيها كلاماً لا خير فيه ولا طائل تحته ، بل تسمع منهم - لو كنت معهم - قولاً لناً سيديداً حكيماً ، فيه السلام والأمان من كل ما يعكر الصفو ، ويجلب الملل .

ولكى نكون من أهل الجنة لأبد أن نموت على هذا الحب والصفاء ، فمن مات على شيء بعث عليه .

والإسلام كله حب وصفاء ، والمؤمن الحق من يحرص على هذا الحب وهذا الصفاء حتى يصدق عليه أنه مسلم حقاً .

يقول الله عز وجل : ﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (١٤) .

والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده كما قال الرسول ﷺ .

ولكى يسلم الناس من اللسان لأبد أن يكون قلب صاحبه نقياً طاهراً خالياً من الغش والخداع ، والغل والحسد ، والكبر والغرور وغير ذلك مما يدفع اللسان إلى ترجمته ، والتعبير عنه بالقاذورات ممجوجة تؤذى المشاعر ، أو تثير الغرائز أو تبعث الكوامن الشريرة ، أو تدعو إلى فتنة أو إلى بدعة وما إلى ذلك مما يضر بالناس .

(٢) الواقعة : ٢٥ - ٢٦ .

(١) الحجر : ٤٧ .

(٤) آل عمران : ١٠٢ .

(٣) الغاشية : ٨ - ١١ .

وقد قالوا : لسان المؤمن وراء قلبه ، ولسان القاسق أمام قلبه .

واللسان يترجم عما فى القلب من خير وشر .

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

اللسان بصمة يُعرف بها صاحبها معرفة تكشف ما لديه من حقائق
وخلائق كأنه أمام مجهر لا يخفى وراءه شيئاً .

والوجه يشارك اللسان فى الترجمة والتعبير ، فلا يخفى على الأريب ما
ينطوى عليه قلب المتكلم من حب أو بغض ، ومن صدق أو كذب ، ومن إيمان
أو نفاق . . . إلخ .

وصدق الله عز وجل إذ يقول : ﴿ أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن
يُخرجَ الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكمهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن
القول والله يعلم أعمالكم ﴾ (١) .

والمؤمن يرى بنور الله ما وراء الظواهر من بواطن فقد يضمّر المرء خلاف ما
يظهر ، فيجد المؤمن فى قلبه حرجاً من قبوله .

وقد يتظاهر إنسان بالصلاح والتقوى أمام الناس فيظنون به خيراً لكن لا
يلتبس أمره على المؤمن ، فهو يعرف ما يضمّره فى قلبه بإشراق روحه وبصيرته ،
وقد لا يصرح له بما علمه منه حياءً من الله ومسترّاً عليه .

قال رسول الله ﷺ : « اتقوا قراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله » (٢) .

وأعظم المؤمنين إيماناً من لا يحمل فى قلبه حقداً على أحد ، وذلك لزهده
فى الدنيا ، ورغبته فى الآخرة .

(١) محمد : ٢٩ - ٣٠ .

(٢) رواه الترمذى فى سننه والبخارى فى تاريخه عن أنس بسند صحيح .

فعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال : قيل يا رسول الله : أى
الناس أفضل ؟ ، قال : « كل مخموم القلب ، صدوق اللسان » .

قيل : صدوق اللسان تعرفه . . فما مخموم القلب ؟

قال : « هو التقى النقى . . لا إثم فيه ولا بغى ، ولا غل ولا
حسد » (١) .

لأن الإيمان هذب طباعه ، وزكى نفسه ، وقوم خلقه ونقى سريرته فشقى
تماماً من جميع أمراض القلوب على كثرتها .

وصدقت عائشة فى قولها : « لله درّ التقوى ، ما تركت لذى
غيظ شفاء » .

وقد ذكر الله أوصاف المتقين فقال جل شأنه فى أوصافهم : ﴿ والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ﴾ (٢) .

وكظم الغيظ قدرة خاصة لا تكون إلا لمن قوى إيمانه ، وصدق فى
الله يقينه .

والعفو عن الناس درجة من أعلى درجات الكمال البشرى ، ولا تكون
إلا للمؤمن .

قال تعالى : ﴿ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ (٣) .

وأقوى الأقوياء فى كظم الغيظ ، وأعظم العظماء فى العفو عن الناس أكمل
الخلق محمد ﷺ .

وقد عبر عن صفاء روحه وسلامة صدره ونقاء سريرته وعظيم حبه لأصحابه
بقوله : « لا يبلغنى أحد منكم عن أحد من أصحابى شيئاً ؛ فإننى أحب أن
أخرج إليكم وأنا سليم الصدر » (٤) .

* * *

(٢) آل عمران : ١٣٤ .

(٤) رواه أبو داود .

(١) أخرجه ابن ماجه .

(٢) الشورى : ٤٣ .

واعلم أن للغش صوراً كثيرة بعضها ظاهرٌ جليّ ، وبعضها مستتر خفيّ .
١ - فقد يكون في البيع والشراء ، فيدل على الطمع والجشع وخبث الطبع وسوء الخلق وعلى غير ذلك من الأوصاف المذمومة التي لا يتحلى بواحدة منها مؤمن .

روى مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله ﷺ مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام ؟ » .
قال : أصابته السماء يا رسول الله .

قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ » من غشنا فليس منا .
أى ليس على نهجنا ، ولا هو ممن يُحِبُّنا ونُحِبُّه ،
ومن العلماء من يخرج من الملة أخذاً بظاهر الحديث ، والقول الأول هو الذى عليه المعول .

والغش فى البيع والشراء فى هذه الأيام قد بلغ مداه ، وتعددت الأعيبه ، وتفتن التجار فى إخفاء هذه الألاعيب ، واحتالوا فى بيع ما يريدون بيعه بشتى الطرق ، وهم يحسبون أن هذه الحيل تخفى على الله ، كلا . . . كلا ؛ فإن الله لا تخفى عليه خافية .

﴿ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والله يقضى بالحق ﴾ (١) .
نعم يقضى بالحق ، فينصف المظلوم من الظالم عاجلاً أو آجلاً ، وينتقم من كل من يغش فى السلع أو يطفف فى الكيل أو يخسر الميزان .

٢ - وقد يكون الغش فى إظهار الصداقة وحسن الصحبة بصورة خادعة من أجل الحصول على غرض من أغراض الدنيا ، فإذا انقضى الغرض أو فات أوانه ظهر الخداع على طبيعته ، وكشف عن خبيثته ، وتخلّى عن مدعاه ، وربما قلب لصاحبه الأمور ، وانقلب عدواً يصارعه فى أمر معاشه ، ويسد عليه أبواب الرزق من هنا وهناك ، ويفعل به من الشر ما لا يعلم مداه إلا الله .

(١) غافر : ١٩ - ٢٠ .

ويصدق فيه قول الشاعر :

وإخوان اتَّخَذْتَهُمْ دُرُوعًا فكانوها ولكن للأعدى
وخلَّوْهُمُ سَهَامًا صَائِبَاتٍ فكانوها ولكن في فؤادى
وقالوا قد صَفَّتْ منا قُلُوبٌ نعم صدقوا ولكن من ودادى
وقالوا قد سَعِينَا كُلُّ سَعَى لقد صدقوا ولكن فى فسادى

وسألتى الكلام عن الصداقة فى أسمى مظاهرها وأرقى معانيها فى حديث
آخر إن شاء الله .

٣ - وقد يتظاهر المرء بالصلاح والتقوى فيحسبه الناس من الأخيار وهو من
كبار الأشرار .

يعطيك من طَرَفِ اللسان حلاوة

ويروغُ منك كما يروغُ الثعلبُ

وهذا هو ذو الوجهين يأتى الناس بوجه ويعرض عنهم بوجه آخر ، وهو شر
الناس يوم القيامة ، كما سألتى بيانه فى حديث آخر .
وهذا ما يسمّى بنفاق العمل .

وهذا اللون من النفاق ينشأ من ضعف الإيمان إلى حدٍّ لا يصح أن يطلق
عليه لفظ إيمان ، حتى يكاد يلحق بالنفاق الأكبر وهو النفاق فى العقيدة ، وهو
إظهار الإيمان وإخفاء الكفر - والعياذ بالله تعالى .

ونفاق العقيدة من أكبر أنواع الغش على الإطلاق ، لهذا ضاعف الله
العذاب للمنافقين وأعلن عليهم الحرب ، وحذر المؤمنين من شرهم فى كثير
من الآيات .

وحذرهم أيضاً من الذين يدعون الإسلام وينسبون إليه وهم إذا حدثوا
كذبوا ، وإذا وعدوا أخلفوا ، وإذا خاصموا فجرؤا ، وإذا عاهدوا غدروا ، وإذا
اتتمنوا خانوا .

وأى غش أشد من النفاق فى العقيدة والعمل .

إن المنافق يقرب منك البعيد ، ويبعد منك القريب ، ويظهر لك الود ، ويخفي عنك العداوة ، ويدّعى أنه يحبك وهو من أشد الناس بغضاً لك ، ويزعم أنه معك وهو ضدك ، وهو بهذا يظن أنه يبلغ مراده منك ومن غيرك بهذا الخداع البراق .

وأعظم تصوير فنى للمنافق ما جاء فى قصيدة للأستاذ محمد مصطفى حمام .

قال رحمه الله :

إِذَا كُنْتَ فِى جَنَّةِ النَّفَاقِ	فَاعْدِلْ بِسَاقٍ وَمِلْ بِسَاقٍ
وَصَاحِكِ الشَّمْسِ فِى الدِّيَاجِى	وَدَاعِبِ الْبَدْرِ فِى الْمَحَاقِ
وَلَا تُقَارِبْ وَلَا تُبَاعِدْ	وَانْسِبْ شَأْمًا إِلَى عِرَاقٍ
وَقُلْ كَلَامًا بِغَيْرِ مَعْنَى	وَاحْلِفْ عَلَى الْإِفْكِ بِالطَّلَاقِ
وَلَا تُصَادِقْ وَلَا تُخَاصِمْ	وَاسْتَقْبِلِ الْكُلَّ بِالْعِنَاقِ
فَأَيَّ شَخْصٍ كَأَيِّ شَخْصٍ	بِلا اخْتِلَافٍ وَلَا اتِّفَاقِ
وَأَيَّ شَيْءٍ كَأَيِّ شَيْءٍ	مَادُمْتَ فِى جَنَّةِ النَّفَاقِ

والمنافق يخدع نفسه قبل أن يخدع الناس ، ويغش نفسه قبل أن يغش الناس ، فهو يحسب أنه يحسن صنعا ، وأنه يعرف من أين تؤكل الكتف ، ويرى نفسه على قسط وافر من الذكاء والفطنة ، وأنه أبو الفتاكة كما يقولون ، وأنه وأنه حتى يخيل إليه أن النفاق جنة هو ساكنها ، بل صاحبها ومالكها ، لهذا قد اختلت عنده الموازين وضاعت القيم ، وذهبت مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ، وجوز لنفسه أن يقول ما يشاء ، ويفعل ما يريد ، وأن يكتفى من العمل بالشعارات فيعدل بساق ويميل بأخرى ، ويبالغ فى المدح والثناء والإطراء ، ويحلف على ذلك بأغلظ الأيمان ، ولا يعرف للصدقة ولا للخصومة حدودا ، ولا يوازن بين ما هو نافع أو ضار ، ولا بين ما هو موافق للشرع أو مخالف له .

هذا هو حال المنافق كما يصوره هذا الشاعر الحكيم فى أسلوب واضح مشرق ، وفى صور كلية غاية فى دقة التعبير .

٤ - وقد يكون الغش فى المشورة وكتمان النصيحة ، وتلك خيانة يحذر الله منها عباده تحذيراً شديداً فى آيات كثيرة منها :

قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ﴾ (١) .

والمستشار مؤتمن يجب عليه أن يشير بما فيه خير للمستشير ، فإن لم يكن أهلاً للمشورة فليحله إلى غيره من أهل العلم والرأى .

والنصيحة واجبة لكل من طلبها أو احتاج إليها وإن لم يطلبها ، لما رواه مسلم فى صحيحه عن النبى ﷺ أنه قال : « الدين النصيحة » .

قلنا : لمن يا رسول الله ؟ .

قال : « لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم » .

وهو استدلال صحيح لكن بشرط أن نفهم معنى النصيحة ، فقد يقال : كيف ينصح العبد ربه ، وينصح رسوله ، وينصح كتابه ؟ .

فأقول : ليست النصيحة هنا من إسداء النصح ، ولكن هى بمعنى الإخلاص .

يقال : نصحت لك ، أى : أخلصت لك الود والنصح .

ويقال : لئن نصوح ، أى : خالص لا غش فيه .

والنصح يلزم الإخلاص ولا يفارقه .

ولهذا فسر بعض العلماء النصح لله بأنه : الإخلاص لله فى القول والعمل ، والدعوة إلى عبادته ، وطاعته ، والنصح لرسوله : العمل بسنته ، والنصح لكتابه : تدبره والعمل به .

ولو فسروا النصح بالإخلاص لكان أقرب ، فيكون المعنى : الدين
الإخلاص ، قلنا : لمن يا رسول الله يكون الإخلاص .

فقال : الإخلاص لله . . . الخ .

ويدخل النصح بمعنى الإرشاد والتوجيه والإصلاح في الإخلاص تبعاً .

وهناك فرق بين نصحت لك ونصحتك ، فالأول بمعنى : الإخلاص ،
والثاني بمعنى : الإرشاد ، كما في قول جرير بن عبد الله - رضى الله عنه - « بايعت
رسول الله ﷺ على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم » (١) .

فعليك أيها المسلم أن تكون لأخيك المسلم مثل ظله إن استطعت إلى ذلك
سبيلاً ، تأمره بالمعروف وتنهه عن المنكر ، وتذكره بالله ، وتعينه على نفسه
وشيطانه وهواه ودنياه .

عليك أن تشاركه آلامه وآماله ، وتشاطره الحياة بخيرها وشرها ، وحلوها
ومرّها ، وأن تهنته إذا جاءه ما يسره ، وأن تواسيه إذا نزل به ما يضره ، فهذه هي
الأخوة في أسمى صورها وأرقى معانيها .

إِنْ أَخَاكَ الْحَقُّ مَنْ كَانَ مَعَكَ

وَمَنْ يَضُرُّ نَفْسَهُ لِيُفْعَلَ

وَمَنْ إِذَا رُبُّ الزَّمَانِ صَدَّكَ

شَتَّ فِيهِ شَمْلُهُ لِيَجْمَعَ (٢)

وفقنا الله وإياك إلى ما يحبه ويرضاه .

* * *

(١) رواه البخاري ومسلم .

(٢) نسب هذا النظم لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

(٥٥) لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل

عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - أنه سمع النبي ﷺ قبل موته بثلاثة أيام يقول : لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل « (١) » .

* * *

هذه الوصية من أعظم الوصايا التي تمد المسلم بالطمع في رحمة الله ، وتغرس في نفسه الرجاء في عفو ومغفرته ، وتطرد من ساحة قلبه شبح اليأس والقنوط ، وتعطيه الأمل في دخول الجنة مع تقصيره في العمل الصالح إذ يعتبر أن دخولها برحمة الله لا بالعمل ، وإن كان العمل الصالح نوراً على الطريق إليها ، وعاملاً مساعداً للطمع فيها .

وهذه الوصية من أواخر الوصايا التي وصى بها رسول الله ﷺ أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، فلا بد أن يعتبرها المسلم نبراساً يضيء له طريق الهدى ، ولا يثنيه عن طلب الرحمة والعفو والمغفرة من الله - تبارك وتعالى - مهما كثرت ذنوبه وخطاياها .

وهي وصية مؤدع كما نفهم من الحديث ، وكأنها وصية من عاين الموت ، أو ظهرت له بوادره وبوارقه ، ولاحت بين عينيه سكراته وغفواته ، ، ورأى رحمة الله تقترب منه رويداً رويداً تبشره بقرب الموعد ، وحسن المنقلب .

* * *

ومعنى الوصية إجمالاً أحسنوا الظن بالله في حياتكم كلها حتى تلقوا ربكم

(١) رواه مسلم وأبو داود .

- عز وجل - فإن من مات على شيء بُعث عليه ، واحرصوا على الرجاء في رحمته كما تحرصون على الحياة نفسها ، بحيث لا يدرككم الموت وأنتم غافلون عن هذا الظن الحسن ، واستحضروه في قلوبكم كلما بدا لكم شبح اليأس ولو من بعيد .

واعلموا أن رحمة الله وسعت كل شيء ، وأن عفوه يسبق عقابه ، وأن صفحه يسبق عتابه ، وأن توبته على عباده أقرب إليهم من حبل الوريد ، وأنه غنى عنهم لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ، وأنه يُعطي عبده ما طمع فيه من العطاء بغير حساب ، إذا أخلص النية وأصلح الطَّويَّة ، وجدَّ في العمل الصالح ، ولم يجعل للشيطان عليه سبيلاً .

وإنه يسير على من يسره الله له .

وقد قال الله - عز وجل - في الحديث القدسي : « أنا عند ظن عبدي بي ، فإن ظن بي خيراً فله ، وإن ظن بي شراً فله » (١) .

وأسلوب هذه الوصية حكيم قد جمع البلاغة من أطرافها ، يعرف ذلك الراسخون في العربية .

ونحن نحاول هنا أن نفهم طرفاً من فن هذا التعبير ، وشيئاً يسيراً من دقة هذا التصوير بقدر طاقتنا البشرية ويقدر ما علّمنا الله - عز وجل - فنقول : يبدو لنا أن النهي في الحديث مسلط على الموت ، وليس هو المقصود به ، ولكن المقصود هو : البقاء على حسن الظن حتى الموت ، فهذا هو ما يمكنهم القيام به ، وقد سلط النهي على الموت وهو في غير إمكانهم تخريصاً لهم على الثبات والاستمرار في حسن الظن إلى نهاية العمر ، ثم نُقل النهي بالاستثناء في موضعه فظهر المقصود من غير إشكال ، وكأنه قال : لا تتركوا حسن الظن بالله في حال من الأحوال حتى الموت .

وهذا كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام : ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ (٢) .

(١) رواه أحمد عن أبي هريرة وأصله ثابت في الصحيحين عن أبي هريرة .

(٢) البقرة : ١٣٢ .

وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (١)، أى : لا يأتينكم الموت بغتة إلا وأنتم على الإسلام ،
تعبدون الله ، ولا تشركون به شيئاً .

وما من كلمة يقولها النبي ﷺ فى الدين إلا وهى بيان للقرآن الكريم
واقتناس منه ؛ لهذا كان أسلوبه فى البيان يشبه أسلوب القرآن فى الطلاقة
والبلاغة والعدوية ، وجمال التعبير وروعة البيان ، ولكن لا يساميه ، ولا يدانيه
من قريب ولا من بعيد .

فأسلوبه ﷺ شعاع من ضياء عم الأرض والسماء .

وأساليب الأدباء جميعاً لا تدانى أسلوب النبي ﷺ من قريب ولا من
بعيد . فهو أفصح الفصحاء قاطبة ، فقد آتاه الله جوامع الكلم ، وأمدّه بنور من
عنده يتكلم به ، ويمشى به فى الناس حتى بدا لهم وكأنه قرآن تراه أعينهم كما
تسمعه آذانهم ، صلوات الله وسلامه عليه .

* * *

الفهرس

رقم الوصية	الموضوع	الصفحة
.....	مقدمة	٣
.....	(١) قل آمنت بالله ثم استقم	٥
.....	(٢) المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف	١١
.....	(٣) احفظ الله يحفظك	٢٢
.....	(٤) اغتسم خمساً قبل خمس	٤٦
.....	(٥) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره	٥٥
.....	(٦) من استطاع منكم الباءة فليتزوج	٧١
.....	(٧) لا يتمنين أحدكم الموت	٧٧
.....	(٨) إن الله كتب الإحسان على كل شيء	٨٤
.....	(٩) استقيموا ولن تحصوا	٨٩
.....	(١٠) دع ما يريبك إلى ما لا يريبك	١٠٠
.....	(١١) لا تغضب	١٠٧
.....	(١٢) المسلم أخو المسلم	١١٥
.....	(١٣) ازهد في الدنيا يحبك الله	١٣٢
.....	(١٤) إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها	١٤٨
.....	(١٥) قد فرض الله عليكم الحج فحجوا	١٥٤
.....	(١٦) اليد العليا خير من اليد السفلى	١٥٩
.....	(١٧) المرء على دين خليله	١٧٠
.....	(١٨) استحيوا من الله حق الحياء	١٧٥
.....	(١٩) اتق الله حيثما كنت	١٩٠

رقم الوصية	الموضوع	الصفحة
(٢٠)	عليكم يستنى	٢٠٠
(٢١)	الراحمون يرحمهم الرحمن	٢١١
(٢٢)	من أم بالناس فليخفف	٢٢١
(٢٣)	إياكم والشح	٢٢٥
(٢٤)	من رأى منكم منكراً فليغيره	٢٢٨
(٢٥)	عليكم أنفسكم	٢٣٦
(٢٦)	تفسحوا يفسح الله لكم	٢٤٢
(٢٧)	إياكم والجلوس فى الطرقات	٢٤٧
(٢٨)	لا يحقرن أحدكم شيئاً من المعروف	٢٥٦
(٢٩)	عليك باليأس مما فى أيدى الناس	٢٦٢
(٣٠)	تعاهدوا هذا القرآن	٢٦٩
(٣١)	إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه فلينظر إلى من هو أسفل منه	٢٧٣
(٣٢)	ما جاءك من غير استشراق نفس فخذ	٢٨١
(٣٣)	إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه	٢٨٦
(٣٤)	إن الله أنزل الداء والدواء	٢٩١
(٣٥)	لا عدوى	٢٩٨
(٣٦)	سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك	٣٠٢
(٣٧)	لا تمنعوا إماء الله مساجد الله	٣١٧
(٣٨)	عليك بكثرة السجود لله	٣٢١
(٣٩)	أعنى على نفسك بكثرة السجود	٣٢٨
(٤٠)	دياركم تكتب آثاركم	٣٣١
(٤١)	سدّدوا وقاربوا	٣٣٦

رقم الوصية	الموضوع	الصفحة
(٤٢)	إن الدين يسر.....	٣٤٣
(٤٣)	إن هذا الدين متين.....	٣٤٩
(٤٤)	يسراً ولا تعسراً.....	٣٥٤
(٤٥)	لا يتناج اثنان دون الآخر.....	٣٦٠
(٤٦)	لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم.....	٣٦٣
(٤٧)	أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع.....	٣٦٧
(٤٨)	بادروا بالأعمال سبعاً.....	٣٨٦
(٤٩)	بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم.....	٣٩٦
(٥٠)	ستكون بعدى أثرة.....	٤٠٢
(٥١)	الزم جماعة المسلمين وإمامهم.....	٤٠٧
(٥٢)	توبوا إلى الله.....	٤١٧
(٥٣)	اتقوا دعوة المظلوم.....	٤٣٣
(٥٤)	من أحيا سنتي فقد أحبنى.....	٤٣٨
(٥٥)	لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل.....	٤٥٣
	الفهرس	٤٥٦

من كتب المؤلف

- ١ - الفقه الواضح - ثلاث مجلدات - طبع .
- ٢ - قصص القرآن - مجلد - طبع .
- ٣ - خلاصة التفسير - مجلد - طبع .
- ٤ - القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه - مجلد - طبع .
- ٥ - بين السائل والفقيه - ستة أجزاء - طبع .
- ٦ - وصايا الرسول وأثرها في تقويم الفرد وإصلاح المجتمع - ثلاثة مجلدات - تحت الطبع .
- ٧ - مع المرأة المسلمة في أحكام دينها وأمور دنياها - مجلد - طبع .
- ٨ - دراسات في علوم القرآن - طبع .
- ٩ - الطبرى ومنهجه في التفسير - طبع .
- ١٠ - القاسمى ومنهجه في التفسير - طبع .
- ١١ - من مناسك الحج والعمرة - طبع .
- ١٢ - قواعد النحو بأسلوب العصر - طبع .
- ١٣ - قواعد الصرف بأسلوب العصر - طبع .
- ١٤ - عدة الخطيب والواعظ في الحكم والأمثال - طبع .
- ١٥ - من لطائف البيان في تفسير سورة يوسف عليه السلام - طبع .
- ١٦ - تفسير سورة النور - طبع .
- ١٧ - تفسير سورة الذاريات - طبع .
- ١٨ - تفسير سورة الصافات - طبع .
- ١٩ - تفسير سورة الرعد - طبع .
- ٢٠ - الأمثال القرآنية : دراسة تحليلية - طبع .
- ٢١ - ولله الأسماء الحسنى - تحت الطبع .
- ٢٢ - تفسير الأحلام في ضوء الإسلام - تحت الطبع .

رقم الإيداع ٩٩/٥٣١٢
الترقيم الدولي I.S.B.N
977 - 295 - 075 - 8

دار الهدى للطباعة
دار السلام ت: ٣١٨٠١٥٣